

V12109.

16-12-59.

Title - ~~Beema~~ PREM CHAND.

Author - Hansraj Keshava.

Publisher - Hathi Publishing House (Delhi).

Date - 1950

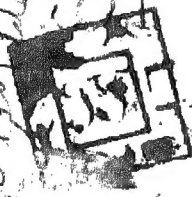
Pages - 308

Subjects - Prem Chand - Sarwanek - o - Tanveed;
Tagore Marnajee - Prem Chand.

پریم چند

کتاب پریم چند
پریم چند

منہراج اکر نے تم کو ان پریم چند کی
کے کہ ہوں خوب جھلکے منہراج کی

پریم چند کی کہ ہوں خوب جھلکے

پریم چند کی کہ ہوں خوب جھلکے

پریم چند کی کہ ہوں خوب جھلکے

am ali
B. Sc. (Hig)
Room no 28.
S. S. East.
13th Dec. 51.

پریم چند

ہنسراج رتھیر

حالی پبلشنگ ہاؤس دہلی

۴

۱۵۶

۹۲۸ و ۹۱۴۴۳۳

۱۰۱۷

۱۲۱۰۴

نقش اول ایک ہزار

اکتوبر سنہ ۱۹۵۹ء

قیمت پین روپے بارہ آنے

مطبوعہ نعمانی پریس دہلی

۹۹۹۹

۲۹ ۶ ۵۹

۱۵۶

نیادور پبلشنگز - اکبر سنزل، اردو بازار، دہلی

M.A. LIBRARY, A.M.U.

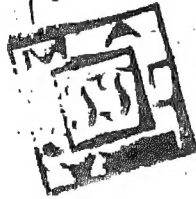
U12104

پریم چند کے لڑکے

اپنے دوست

امرت رائے

نام

مصنف کی دوسری کتابیں

نیا افق - افسانے

تارو - ناول

ہندی

دھرتی کی بیٹی - ناول

اُپ ہاس کہانیاں

نوکشہ - کہانیاں

ترتیب

۹	(۱) اپنی بات
۱۱ ر	(۲) پیش لفظ سید اعجاز حسین
۱۹	(۳) بچپن
۳۱	(۴) سکول
۴۱	(۵) درس گاہ
۵۶	(۶) سکول ماسٹر
۶۵	(۷) پہلی تخلیق
۷۷	(۸) کانپور میں
۸۷	(۹) بمبوق

۱۰۴	✓ (۱۰) سوزِ وطن
۱۱۴	✓ (۱۱) نیا بیاہ
۱۳۰	✓ (۱۲) استغفا
۱۴۸	✓ (۱۳) گھر میں
۱۶۳	✓ (۱۴) پبلشر
۱۷۷	✓ (۱۵) پریس
۱۸۷	✓ (۱۶) ایڈیٹر
۲۰۴	✓ (۱۷) سمریاترا
۲۱۷	✓ (۱۸) فنلم
۲۲۸	✓ (۱۹) صدارت
۲۱۲	✓ (۲۰) عمل
۲۵۶	✓ (۲۱) آرٹ
۲۷۲	(۲۲) شہرت

ضمیمہ

۲۸۱	پریمچر (۱) خطبہ صدارت
۳۰۵	(۲) میں غنائی کیے گئے ہوں

اپنی بات

بیس بائیس سال پہلے کا ذکر ہے میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے سکول میں ماہنامہ مخزن (لاہور) آتا تھا۔ میں نے اس میں "منتر" کہانی پڑھی، اس کہانی کا ہیرو۔ بوڑھا بھگت۔ اپنی بے لوث خدمت اور نیک فطرت کے باعث مجھے اتنا پسند آیا کہ وہ انسانی عظمت کا ایک امٹ نقش میرے ذہن پر چھوڑ گیا۔
 ادویوں اس کہانی کے مصنف پریم چند سے میں پہلی مرتبہ متعارف ہوا۔

پھر۔ پریم چند کی کوئی بھی چیز۔ کہانی یا کتاب۔ ملتی تھی میں اسے شوق سے پڑھتا تھا۔ کالج کے زلٹے ہی میں میں نے لگ بھگ ان کی تمام مطبوعہ چیزیں پڑھ ڈالیں، اور جتنا پڑھتا تھا اتنا ہی انھیں دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا تھا۔ خوش قسمتی سے اپریل ۱۹۴۷ء میں وہ آریہ سماج کے سامانہ جلسے کے ایک اجلاس کی صدارت کرنے لاہور آئے اور میں انھیں دیکھنے گیا۔ سوچا تھا کہ افسانہ نگاری کے فن پر ان سے کچھ

گفتگو کروں گا۔ لیکن صرف عقیدت سے دیکھنا ہی رہا کچھ کہتے نہ بن پڑا۔

اس کے بعد ہمارے ادب کی تاریخ میں ایک دور ایسا آیا جب جنس نگاہ ہی اور تحلیل نفسی کا نام ترقی پسندی تھا اور کہا جاتا تھا کہ پریم چند سے ہمارا افسانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، نئے ادیبوں کی اس تحریک سے میں بھی بہت حد تک متاثر ہوا۔

مگر بھول جاؤ گھر گئی۔ جنگ اور بعد کے واقعات کے باعث جمود ٹوٹا اور طبقاتی شعور بڑھا تو لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ترقی پسندی کا مطلب تجزیہ نفس اور اجتہاد نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اس ضمن میں ہمیں پریم چند سے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، چنانچہ میرے دل میں پریم چند کو پھر سے پڑھنے اور ان پر کچھ لکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ دو ڈھائی سال کی محنت کے بعد اپنی یہ کتاب پیش کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی افادیت کا یقین ہے۔ اسے لکھتے وقت جو مقصد میرے پیش نظر تھا سید احتشام حسین نے ”پیش لفظ“ میں اس کی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے۔

سید احتشام حسین کے علاوہ مجھے اپنے دو ساتھیوں جنی لال انند اور شپام نندر کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے متعلقہ طریقہ ہم پہنچا کر میری اعانت کی

ہنسراج دہسیر

پیش لفظ

اُردو کے ادیبوں اور نقادوں نے پریم چند کو نہ تو کھلے دل سے خراج عقیدت ہی پیش کیا ہو اور نہ پرکھنے والی نگاہ سے ابھی تک ان پر تنقیدی نظر ہی ڈالی ہو، اس سے پریم چند کو نہیں موجودہ دور کے ادیبوں کو خود نقصان پہنچ رہا ہو کیونکہ ہم سے پہلے کے اچھے ادیبوں اور اپنے زمانے کو متاثر کرنے والے مفکروں نے جس طرح اپنے عہد کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی اُس کی روشنی میں ہم کہیں ان کی خامیوں سے بچ کر ادب کہیں ان کے شعور اور اسلوب سے فائدہ اٹھا کر اپنے عہد کی آویزشوں کو سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے پریم چند کی زندگی اور ادبی کارناموں کا مطالعہ ہندوستان کی موجودہ

ادبی تحریکوں کو سمجھنے اور انھیں آگے بڑھانے میں مدد دے سکتا ہو بشرطیکہ وہ مطالعہ زندگی اور ادب کے سماجی اور طبقاتی تعلق کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہو۔ پریم چند پر ہنسراج دتھبر کی یہ کتاب ایک ایسے ہی مطالعہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کمی کو ایک حد تک پورا کرتی ہے۔ پریم چند افسانوی ادب کا ایک عہد اور ایک روایت تھے۔ تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو اردو افسانے میں سماجی حقیقت پسندی کا آغاز انھیں کے افسانوں سے ہوتا ہے، یہ حقیقت پسندی انسان دوستی اور جانب داری کا رنگ لے ہوئے ہے، اس کا ایک سماجی مقصد ہے جسے شروع میں پریم چند نے اصلاحی رنگ دے کر آدرش اور مثالیت کے روپ میں پیش کیا تھا لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں ادب اور زندگی کے تعلق کو سمجھ کر انھوں نے اس ادب کی مذمت کی جو عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار نہ ہو اور جو حرکت اور بے چینی پیدا نہ کرے۔ پریم چند کا یہ ذہنی ارتقا مطالعہ کا اہم موضوع ہے، لیکن آج اس مطالعہ کی نوعیت کیا ہو؟ اس سوال کے جواب پر صرف پریم چند ہی کا نہیں، ماضی کے سارے ادیبوں کا مطالعہ منحصر ہے۔

یوں تو پریم چند نے مضامین بھی لکھے ہیں اور ڈرامے بھی لیکن اردو ادب کے دو شعبے خاص طور سے ان کے قلم کے رہن منت ہیں۔ مختصر افسانہ اور ناول۔ ان دونوں اصناف کا مطالعہ فن اور موضوع کے لحاظ سے کیا جائے تو پریم چند کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہانیوں کا

موضوع بادشاہوں، شہزادیوں، جنوں اور پریوں سے نیچے اتر کر خاص قسم کے انسانوں تک پہنچ گیا تھا لیکن یہ پریم چند ہی کا کام تھا کہ انہوں نے محنت کش عوام کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا ہیرو بنایا، اور اس دنیا کی تصویر کھینچی جو سب سے زیادہ جان دار اور سب سے زیادہ حقیقی اور سب سے زیادہ انسان دوستی کی منظر بھی۔ یہی نہیں میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ اردو اور ہندی میں پریم چند پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعے عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش میں انسان دوستی کی طرف یہ قدم اٹھایا۔ یہ پریم چند کے انفرادی شعور کی بات نہیں ہے، نہ صرف یہ کہنے سے کام چل سکتا ہے کہ وہ انگریزی، فرانسیسی، روسی اور بنگالی ناول نویسوں سے متاثر ہوئے بلکہ اس کی جستجو ان طبقوں کے بدلتے ہوئے مزاج میں کی جانی چاہیے جس میں وہ پیدا ہوئے اور جس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، بیسویں صدی کے آس ہندوستان کو دیکھنا چاہیے جو ایک غیر ملکی حکومت کے خلاف آزادی کی جدوجہد کر رہا تھا اور جس کی رہنمائی اعلیٰ اور متوسط طبقے کے ذہین محب وطن کر رہے تھے اور اس ہندوستانی سماج پر نظر ڈالنا چاہیے جس میں معاشی حالات کے ماتحت طبقاتی کشمکش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی مگر متوسط طبقہ اس کے مذہبی اور تہذیبی رُخ پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ اس ہندوستان میں پریم چند بنارس کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے، وہ گاؤں کی زندگی سے واقف ہی نہ تھے اس لیے جذباتی

اور ہمدردانہ تعلق بھی رکھتے تھے، ان کا گھر ایک نچلے متوسط طبقے کا گھر تھا۔ حالات ایسے تھے کہ بچپن ہی سے انھیں اپنا اور اپنے خاندان کا ہیٹ پالنے کے لیے میدان عمل میں اترنا اور زمانے کے ادھیچ بیچ کو دیکھنا پڑا۔ اس لیے پریم چند اپنے حدود کے اندر زندگی کے مسائل کو نیم اصلاحی اور نیم انقلابی نقطہ نظر ہی سے دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ان کی بڑائی یہ ہو کہ انھوں نے اپنے ادبی سفر میں کسی ایسی جگہ قیام نہیں کیا جہاں سے ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی برابر کوشش کرتے رہے اور بدلے ہوئے حقائق کا ادراک کرتے رہنے کی وجہ سے کبھی ادب محض کی بھول بھلیوں میں گرفتار نہیں ہوئے۔ موزوں اور مواد کے لیے انھوں نے اسی زندگی کو منتخب کیا جسے وہ اچھی طرح جانتے تھے اور وہی تصویر بنائیں جن کے کھینچنے میں ان کا مو قلم کم سے کم غلطی کر سکتا تھا۔ پریم چند کی کامیابی کا راز ہے زندگی سے ان کی ذاتی واقفیت اور عام انسان سے محبت۔

ہنسراج رہبر نے پریم چند کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے تو اس فضا کو ڈھونڈ لیا تھا جہاں پریم چند پیدا ہوئے، اگلے اور بڑھے اور جس کی کشمکش میں ان کی ذہنی نشوونما ہوئی اس کے بعد انھوں نے خود پریم چند کی زندگی کا عکس ان کے افسانوں اور ناولوں میں تلاش کیا ہے اسی طرح پریم چند کی حقیقت نگاری

کہ ان خارجی حالات کا عکس بنانے کی کوشش کی تو جن سے ان کے ماحول کی تخلیق ہوئی تھی۔ یہ طریق کار نیا بھی ہو اور دل چسپ بھی لیکن بعض اوقات اس میں غلطی کا امکان بھی ہو کیونکہ افسانوں اور ناولوں میں بیان کئے ہوئے واقعات اس وقت تک محض داخلی شہادتوں کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک قطعی طور پر ہمیں اس کا علم نہ ہو کہ یہ واقعات خود مصنف کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ افسانہ نگار اپنے تخیل کی مدد سے، افسانوی ضروریات کو مد نظر رکھ کر، واقعات کو اس طرح بھی ترتیب دے سکتا ہو کہ وہ خود اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں، ایسی صورت میں چند ظاہری مشابہتوں کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ خود اس کی زندگی کے واقعات ہوں گے غلط فہمی بھی پیدا کر سکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ناول نویس اور افسانہ نگار اپنے خیالات کا اظہار مختلف کرداروں ہی کے ذریعے سے کرتا ہو، ان کرداروں میں سے بعض سے وہ ایسی باتیں کہلاتا اور ایسے عمل کراتا ہو جنہیں وہ خود پسند کرتا ہو اور بعض کرداروں سے ایسی باتیں کہلاتا ہو جنہیں وہ صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ دونوں شکلیں کہانی کے تانے بانے میں گھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور صرف تنقیدی صلاحیت رکھنے والی آنکھ مصنف کے اصل مقصد کا پتہ لگا سکتی ہے ایسا ادیب جو کوئی فلسفہ زندگی نہ رکھتا ہو یا اپنے خیالات پر پردہ ڈالنے کے لیے ناکام ہی طور پر سہی، یہ کہتا ہو کہ اس کے کرداروں میں سے کوئی بھی اس کے خیالوں کا ترجمان نہیں، اس کے یہاں تو

یہ وقت پیش آسکتی ہو (حالات کہ نقاد کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی) لیکن نیکی اور بدی کے معاملے میں، سماج کی اچھائی اور برائی کے معاملے میں ہر اچھے ادیب کا نقطہ نظر اس کے کرداروں ہی کی بات چیت اور ہرکات و سکنات سے ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے رہبر کی یہ خواہش عبث نہیں کہ وہ پریم چند کی زندگی کی کہانی خود ان کی کہانیوں میں تلاش کریں اور ان کے خیالات کے نشیب و فراز ان کے کرداروں کے خیالات کے نشیب و فراز میں ڈھونڈ لیں، مگر جہاں تک سوانح حیات کا تعلق ہے اس میں کافی جھان بن کی ضرورت ہوگی۔ رہبر نے حتی الوسع غلطی کے امکانات سے بچنے کے لئے پریم چند کی زندگی کے انہیں واقعات کو کہانیوں پر منطبق کرنے کی کوشش کی، جو خود انہوں نے، محترمہ شیورانی دیوی نے یا کسی اور واقفکار نے لکھے ہیں یا عام طور پر معلوم ہیں۔ اس احتیاط پسندی کی وجہ سے پریم چند کی زندگی اور اخلاقی حقائق کم و بیش بڑی خوبی کے ساتھ منطبق ہو گئے ہیں اور رہبر اپنی اس مخصوص کاوش میں بڑی حد تک کامیاب ہیں۔

زندگی کے مقابلے میں رہبر نے پریم چند کے فن پر بہت کم لکھا ہے اور شاید انہوں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاہم کتاب کے آخری دو ابواب میں پریم چند کے ادبی معتقدات کا تجزیہ بڑی خوبی سے کیا گیا ہے۔ پریم چند ادب میں کیا چاہتے تھے، ادیب سے کس بات

کی توقع رکھتے تھے، حقیقت کے متعلق ان کا کیا خیال تھا، ادب اور زندگی کے تعلق کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے تھے، جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہ آجائیں یہ بھی نہیں سمجھا جاسکتا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی اور طبقاتی کشمکش کے متعلق پریم چند کا رویہ کیا تھا۔ رہبر نے دونوں کی حدود کو نمایاں کرنے میں بڑی اچھی تنقیدی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ پریم چند کے فن میں جو ترقی پسند رجحانات ہیں ان کو ان کی طبقاتی کمزوریوں سے الگ کر کے دیکھنا ہی پریم چند کی سچی ادبی عظمت کو نمایاں کر سکتا ہے اور موجودہ دور کے ادیب اس روایت کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ پریم چند کی زندگی اور تصنیفات کی روشنی میں اس تضاد سے بچنے کی کوشش کریں جس کا شکار اپنی عظمت کے باوجود وہ بعض اوقات ہو جاتے تھے۔ پریم چند نے جس طرح ہندوستانی عوام کی زندگی کو سمجھا جس طرح ان کی خواہشوں اور خوابوں کو پیش کیا اور جس طرح عوام کے اندر سوئی اور کچی ہوئی انسانیت کو جگائے کی کوشش کی ہے اس سے آج کے ادیب نہ صرف سبق لے سکتے ہیں بلکہ اپنی تخلیقات میں زندگی اور توانائی کی روح بھونک سکتے ہیں۔

اگر میں نے رہبر کے اس مطالعہ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی ہے تو میرا خیال ہے کہ انھوں نے بھی یہ کتاب لکھ کر اسی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ افسانہ نگار رہبر کی یہ پہلی تنقیدی

اور علی کاوش مقبول ہوگی اور پریم چند کے سمجھنے میں معاون
تثابت ہوگی۔

سید احتشام حسین

لکھنؤ یونیورسٹی
یکم مارچ ۱۹۴۷ء

بچپن

میری زندگی ہموار میدان کی طرح ہے
جس میں کہیں کہیں گڑھے تو ہیں لیکن
ٹیلوں، پہاڑوں، گہری گھائیوں کا کہیں
پتہ نہیں چلتا۔ (پریم چند)

ادبی دنیا جس شخص کو پریم چند کے نام سے جانتی ہے اس کا
اصل نام دھنپت رائے تھا اصل نام سے مراد وہ نام ہی ہے
والدین یا رشتے دار تجویز کرتے ہیں جس میں ان کی محبت اور ہمتا کی
گھلاوٹ رہتی ہے اور جو بچپن سے آخری عمر تک آدمی کی زندگی کا
جز بنا رہتا ہے۔

دھنپت رائے کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ اور اس زمانے میں کلرک کو منشی کہتے تھے۔ مسلسل منشی گیری کرتے رہنے سے "منشی" خاندانی لقب بن جاتا تھا۔ منشی عجائب لال شروع شروع میں پندرہ بیس روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ چالیس روپے تک پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس قلیل تنخواہ کے علاوہ ان کے پاس تھوڑی سی موروثی زمین بھی تھی۔ لیکن اس کی آمدنی بہت ہی معمولی تھی۔ اس لیے بزرگوں کو منشی گیری اختیار کرنا پڑی تھی۔ لیکن ملازمت کے باوجود کچلے درمیانہ طبقے کے عام لوگوں سے ان کی حالت بہتر نہ تھی۔ ہاں صرف زمین کی آمدنی پر گذر بسر کرنے والے کسانوں سے قدرے اچھی ضرور تھی۔ اس لیے دھنپت رائے اور ان کے والد کسان نہیں تھے لیکن کسانوں سے دور بھی نہیں تھے۔ وہ کسانوں کے رنج و غم، مشکلات اور جھوٹی ٹھوٹھشات سے اچھی طرح واقف تھے بلکہ یہ سفید پوش طبقہ ظاہر داری اور رسم و رواج کا کسانوں سے کچھ زیادہ پابند ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی مصیبتیں اور رنج و غم بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور نا آسودہ خواہشات افلاس کی دلدل میں گھلبلائی رہتی ہیں۔

دھنپت رائے کا جنم ۱۸۸۸ء ۶ مطابق ستمبر ۱۹۳۷ء بکری میں موضع لمبی میں ہوا۔ یہ گاؤں پانڈے پور کے قریب بنارس سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ باپ چونکہ ڈاک خانہ میں ملازم

تھا اس لیے ڈاک خانہ کا ماحول اور اس کے ملازموں کی زندگی کی جھلک پریم چند کی کہانیوں میں اکثر ملتی ہے ، اور ابھی کہانیوں سے ان کے بچپن کی واضح تصویر بھی ہماری نظروں کے سامنے آجاتی ہے۔ ”قزاقی ذات کا پاسی تھا..... روزانہ ڈاک کا تقیلالے کرتا.... جب وہ دوڑتا تو اس کے بلم کے گھنگرو بچنے لگتے۔“ بلم کے گھنگرو سن کر اس بچے پر جو گزرتی ذرا وہ بھی سنئے :-

”میرا دل فرط مسرت سے زیادہ اُچھلنے لگتا۔ خوشی کی اُنگ میں میں بھی دوڑ جاتا۔ اور ایک لمحہ میں قزاقی کا کندھا میرا سنگھاسن بن جاتا وہ مقام میری قمتاؤں کا بہشت تھا۔ بہشت والوں کو بھی شاید وہ مسرت و سرور نہ ملتا ہوگا جو مجھے قزاقی کے پوڑے کندھوں پر ملتا تھا۔ دنیا میری نگاہوں میں ہیج ہو جاتی۔ جب قزاقی مجھے اپنے کندھوں پر لئے دوڑنے لگتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا میں ہوا کے گھوڑے پر دوڑا جا رہا ہوں۔“

جس ہرکارے کا کندھا نیچے دھنپت رائے کا سنگھاسن بنتا تھا اس کا نام شاید قزاقی نہ ہو۔ شاید اسے افسانہ نویس پریم چند نے بدل دیا ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اس ڈاک خانہ کا ہرکارہ تھا جس میں دھنپت رائے کا باپ کلرک تھا۔ بچے کو قزاقی کا پیار حاصل ہی جب اسے کسی وجہ سے ملازمت سے علاحدہ کیا جاتا ہی تو بچے کو اس کا دلی رنج ہوتا ہی اور وہ ماں کے پاس باپ کی فریاد لے کر جاتا ہے۔

جب فریاد سے بھی کچھ نہیں بن پڑتا تو بچے کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہو وہ اس افسانے میں اس طرح پیش کی گئی ہے۔ ”کھانا تو میں نے کھا لیا کیونکہ بچے غم میں بھی کھانا نہیں ترک کرتے۔ اور خصوصاً جب بڑی بھی سامنے ہو۔“ اور غم کی تلافی کے لئے صرف بڑی ہی کافی نہیں بلکہ ”وہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ ایک عالی شان محل بنواؤں گا جس میں اپنے منو (ہرن کے بچے) کے لیے علیحدہ کمرہ اور پلانگ ہوگا۔ علیحدہ فٹن بھی اس طرح ہزاروں ہوائی قلعے بنانا اور بگاڑتا ہو۔“

ہوائی قلعے بنانا بچپن کی خصوصیت ہے اور اصل ہوائی قلعے ہی بچپن کو سہانا اور خوبصورت بناتے ہیں، اُسے مسرتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ پریم چند اپنی طفلانہ مسرتوں کا اظہار بار بار کرتے ہیں کہیں جب بلان نکلتا ہے تو رام چندر کے پیچھے بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں، ”لیکن وہ گلی ڈنڈا ٹھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بلان نکلتا ہے مگر وہ کھیلنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ انھیں اپنا دانٹ لینا اور دروہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنا داؤں چھوڑنے کے لئے اس سے نہیں زیادہ ریشہ کی ضرورت تھی، جتنا میں کر سکتا تھا۔“

کہا نیوں سے ان کے خانگی حالات اور باپ کی زندگی پر بھی روشنی پڑتی ہے ”کیتان“ کہانی میں جگت سنگھ کے باپ کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ ان کے اپنے باپ کے تعارف سے مختلف نہیں ہو۔ ”اس کے باپ تھا کہ بھگت سنگھ اپنے محلے کے ڈاک خانے

کے منشی تھے۔ بڑی کوشش اور منتوں کے بعد افسروں نے انھیں وطن کا ڈاک خانہ دے دیا۔ لیکن بھگت سنگھ جن ارادوں سے گھر آئے تھے وہ ایک بھی پورا نہ ہوا۔ اُلٹا نقصان ہوا کہ آمدنی کی وہ صورتیں جن سے مفصلات میں وہ مستفید ہوتے تھے یہاں مسدود ہو گئیں....“

منشی عجائب لال بھی اپنے ہی محلے میں ڈاک خانے کے ملازم تھے ان کے ارادے بھی پورے نہ ہوتے تھے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پسینے تھے۔ قلیل آمدنی کے باعث بہت سی خواہشات کا خون ہو جاتا تھا۔ ”اگر“ ”غبن“ کے دیا نا تھ کو کر دیا جائے تو منشی عجائب لال کی سیرت کا پتہ چل جاتا ہو۔ دیا نا تھ اپنے ظاہر پرست اور فضول خرچ بیٹے رانا نا تھ سے کہتا ہو ”تمہارا بڑھتا ہوا خرچ دیکھ کر میرے دل میں شبہ پیدا ہوا تھا۔ میں اسے چھپا نہیں سکا۔ لیکن جب تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری نیت صاف ہو تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ میری صرف یہ منشا ہو کہ میرا لڑکا چاہے غریب رہے مگر نیت درست رکھے“

پریم چند نے ایک چھوٹے سے مضمون میں اپنے حالات زندگی قلم بند کرتے ہوئے ان کی بابت صرف ایک ہی فقرہ لکھا ہو ”وہ بڑے دور اندیش، محتاط اور دنیا میں آنکھیں کھول کر چلنے والے آدمی تھے لیکن آخری عمر میں ٹھوکر کھا ہی گئے“

منشی ترشی میں زندگی بسر کرنے والا درمیانہ طبقے کا دور اندیش

آدمی اپنے بچے کے لیے یہی خواہش کر سکتا ہو کہ وہ نیک چلن ہو، اس کی نیت صاف ہو یہی اس کی سب سے بڑی وراثت ہے۔ نیک چلنی اور نیک نیتی کا خضر ہی اسے تمام مصائب برداشت کرنے کے اہل بناتا ہو۔ تمام خواہشات کا خون کر کے بھی جینا اپنا حق سمجھتا ہے۔

جس گھر میں تنگ دستی کا نام کفایت ہو اور معمولی معمولی مسرتیں بھی پوری نہ ہوتی ہوں اس میں بچے کے جو طور اطوار اور عادات بن جاتی ہیں اس کا پتہ ہمیں پریم چند کی کہانیوں سے چلتا ہے، مثلاً انھیں بچپن سے پیسے جمع کرنے کی عادت تھی جو بعد میں چھوٹ گئی کیونکہ بعد میں غریبی اتنی بڑھ گئی کہ وہ پیوند لگانے سے بھی بھٹ جاتی تھی پھر پیسے کیسے جمع ہوں۔ ڈاک خانے کا کلرک اپنے پیسے کو زیادہ پیسے دینے کی توفیق نہیں رکھتا تھا اور خانگی زندگی بھی نابارغ البالی سے نہیں گزرتی تھی اس لیے دھنیت رائے دوسرے بچوں کی طرح من مانی چیزیں کھانے کو ترستارہا۔ "ہولی کی چٹنی" ان کی اپنی زندگی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، گو وہ لوہکن کا واقعہ ہی لیکن گرہ چبا کر کھانے کی ابتدا بچپن ہی سے ہوئی ہوگی۔ لہذا کھانا پریم چند کی خاص کمزوری تھی۔ بچپن کی محرومیوں ہی نے یہ کمزوری پیدا کی تھی جس سے وہ ساری عمر چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔

خارجی ماحول کی محرومیاں آدمی کو تخیل پرست بنادیتی ہیں۔

زندگی میں جن مسرتوں کا فقدان ہوتا ہے آدمی انھیں تخیل میں ڈھونڈتا ہے ہوائی قلعے بناتا ہے، ننھا دھنپت رائے جن عالی شان محلوں کے خواب دیکھا کرتا وہ اسے ساری عمر میسر نہ آئے۔ لیکن اسی تخیل پرستی نے پریم چند کو نئی اور بہتر زندگی کا معیار بنا دیا۔ بڑے ہو کر انھوں نے اپنی کہانیوں میں یہ ہوائی قلعے جا بجا بنائے ہیں اور انھیں زمین پر اتارنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔

جہاں وہ بچپن میں ہوائی قلعے بناتے تھے وہاں انھیں کہانیاں سننے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ان کی ایک کتاب ”میرے بہترین افسانے“ ہے۔ اس کا دیباچہ انھوں نے خود لکھا ہے جس میں وہ تحریر کرتے ہیں۔ ”ہر بچے کو اپنے بچپن کی کہانیاں یاد ہوں گی۔ جو اس نے اپنی والدہ یا بہن سے سنی تھیں۔ کہانیاں سننے کے لیے وہ کس قدر بے قرار رہتا تھا کہ کہانی شروع ہوتے ہی وہ کس انہماک سے اسے سنتا تھا۔ کتنے اور بلیوں کی کہانیاں سن سن کر وہ کس قدر خوش ہوتا تھا۔ اسے وہ شاید کبھی نہیں بھول سکتا۔ عہد طفلی کی یادوں میں سب سے خوش گوار یاد شاید کہانی ہی ہے۔ کھلونے، مٹھائیاں اور کھیل تماشے تو تقریباً سبھی ذہن سے اتر چکے ہیں۔ محض انھیں کہانیوں کی یاد ذہن میں باقی ہے۔“ بچے کہانیاں عموماً دادی سے سنتے ہیں۔ پریم چند نے جانے اسی مضمون میں دادی کیوں نہیں لکھا ہے حالانکہ دادی موجود تھیں اور ان کے علاوہ گھر میں صرف چار افراد تھے۔ ماں، باپ، بہن اور خود

”میدانِ عمل“ کا ہیرو ہو بہو پریم چند نہ ہو لیکن وہ بھی بچپن میں ماں کی گود سے محروم ہو گیا تھا۔ لکھتے ہیں
 ”امرکانت نے اپنی زندگی میں ماں کی مامتا کے مزے نہ اٹھائے تھے۔ قدرت نے اسے اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم کر دیا تھا۔ جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تو وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس ماضیِ بعید کی کچھ سوچوں سے اس لیے نہایت دلفریب اور پر لطف یادیں باقی تھیں۔“

اسی تاول میں امرکانت کی زبانی اپنے اس ناقابلِ فراموش دُکھ کا اظہار ایک دوسری جگہ یوں کرتے ہیں :-

”زندگی کی وہ عمر جب انسان کو محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہو، بچپن ہے، اس وقت پودے کو تری مل جائے تو اس کی جڑیں ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس وقت خوراک نہ پا کر اس کی حیات کی نئی خشک ہو جاتی ہے۔ میری ماں کا اس زمانہ میں انتقال ہوا اور تب سے میری روح کو اس کی غذا میسر نہ ہوئی۔ وہی بھوک میری زندگی ہے۔ مجھے محبت کا جہاں ایک ریزہ بھی ملے گا۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑوں گا، یہ فطرت کا اہل قانون ہے اگر اس کے لیے کوئی مجھے خطا وار کہے تو میں اسے اپنی خطا تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے بد نصیب وہ ہے جس کی ماں بچپن میں مر گئی ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ بد نصیب یہ بھی کہ باپ نے فوراً دوسرا بیاہ

کر لیا تھا اور ننھے دھپنت کو ایسی سوتیلی ماں سے پالا پڑا جو اس کے ساتھ بڑی بے مروتی اور سنگدلی سے پیش آتی تھی۔ "علیحدگی" کہانی میں انھوں نے اس بات کا ذکر یوں کیا ہے :-

"بھولا ہنتوں نے پہلی عورت کے مرجانے کے بعد دوسری سگائی کی تو اس کے لڑکے رگھو کے لیے مصیبت کے دن آ گئے۔ رگھو کی عمر اس وقت کل دس سال کی تھی۔ مزے سے گاؤں میں گلی ڈنڈا کھیلتا پھرتا تھا، نئی ماں کے آتے ہی چکی میں جتنا پڑا پنا حسین عورت تھی اور حسن کے ساتھ غور ہوتا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی موٹا کام نہ کرتی۔ گو بر رگھو نکالتا۔ بیلوں کو سانی رگھو دیتا۔ رگھو سی گھر کے بہن ماں بھرتا۔ بھولا کی آنکھیں کچھ ایسی پھریں کہ اُسے اب رگھو میں ایسا ہی نظر آتیں پنا کی باتوں کو وہ رواج قدیم کے مطابق آنکھیں بند کر کے مان لیتا تھا۔ رگھو کی شکایتوں کی مطلق پروا نہ کرتا نتیجہ یہ ہوا کہ رگھو نے شکایت کرنا چھوڑ دی۔ کس کے سامنے روئے؟ ..."

اس کیفیت کی پوری ترجمانی سوتیلی ماں، کہانی میں ملتی ہے جس کے ایک ایک لفظ میں پریم چند نے بچپن کا درد بھر دیا ہے، اور سب سے رفت انگیز نگراؤ وہ ہے جہاں بچہ دیوار کی طرف منہ کئے کھڑا رہتا ہو، لیکن یکایک باپ کے آجانے پر جھٹ پٹ آنکھیں پونچھ لیتا ہو اور جب اس کی تلکین صورت دیکھ کر باپ پوچھتا ہو کہ تو روتا کیوں تھا؟ کیا تمہیں تمھاری ماں نے پڑا تھا تو۔ کچھ جواب دیتا ہے۔ "ہیں، وہ

تو بہت اچھی ہیں ۷

دور اندیش باپ کے کھڑکھانے سے یہ دوسری شادی مراد ہے، اس وقت ان کی آخری عمر تھی وہ چالیس سے متجاوز تھے ”وفا کا دیوتا“ کہانی میں درج ہے۔ ”ہمیشہ ہو ری لال کی بیوی کا جب انتقال ہوا وہ ایک طرح سے دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور تب ہمیشہ جی کا پینتا لیسواں سال تھا۔ گھٹا ہوا جسم تھا۔ صحت اچھی تھی، خوش دل اور خوش طبع واقع ہوئے تھے“

ہمیشہ ہو ری لال نے دوسرا بیاہ نہیں کرایا اس لیے انھیں منشی عیاض لال کا صحیح کردار تو نہیں کہا جاسکتا۔ کھڑا بہت دو بدل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب پریم چند کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے والد کی عمر ”اصل چکی تھی۔ ان کے دو بھائی کرہات چڑھنے کا نقشہ ”بھوت“ کہانی میں یوں پیش کیا ہے۔

”چوبے جی کی سچ دھج آج دیکھنے لائق تھی تن زیب کا رنگین کرتہ، کٹری اور سنوار سی ہوئی موچکھیں، خضاب سے چمکتے ہوئے بال، ہنستا ہوا چہرہ، چڑھی ہوئی آنکھیں۔ جوانی کا پورا سوانگ تھا۔“

غریبی اور سرتیلی ماں کا جبر اور باپ کی سرد مہری اور بے اتفاقی۔ یہ ماحول تھا جس میں پریم چند کا بچپن بسر ہوا مگر انھوں نے گھر کی گھٹن سے طبیعت کو پتہ مردہ نہیں ہونے دیا۔ باہر کی کھلی فضا میں محرومیوں کا بدل تلاش کیا۔ ”خانہ داماد“ کہانی میں ایک ایسے ہی لڑکے کا

کردار پیش کیا ہے جسے گھر سے زیادہ درختوں کے سائے میں سکون ملتا ہے۔ آئندہ عمر میں جب کبھی بچپن کی یاد آتی تھی تو دل میں ہلک سی اٹھتی تھی، وہ ان الفاظ میں اسے یاد کرتے ہیں:-

”ہائے بچپن تیری یاد نہیں بھولتی! وہ کچا..... گھر..... وہ برہنہ پا، برہنہ جسم کھیتوں میں گھومنا، آم کے درختوں پر چڑھنا، ساری باتیں بگکا ہوں میں پھر رہی ہیں۔“

سکول

زندگی کی تکمیل کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے
 ڈگری کی نہیں - (پریم چند)

بچے ذرا بڑے ہوں تو انہیں سکول بھیج دیا جاتا ہے۔ ان دنوں سکول زیادہ نہیں تھے۔ تعلیم کا آغاز عام طور پر مدرسے سے ہوتا تھا جو منگولیا کے وقت سے چلے آتے تھے۔ پڑھانے والے مولوی ہوتے تھے اور اُردو فارسی کا رواج عام تھا۔ منشی پریم چند ذات کے سر لویا ستیہ کا کٹھ تھے چونکہ یہ لوگ ملازمت کرتے تھے اس لئے فارسی اور اُردو سے خاص رغبت رکھتے تھے۔ منشی پریم چند نے بھی اُردو فارسی سیکھی اور تعلیم کا آغاز مدرسے سے ہوا۔ انھوں نے مدرسے جانے کا مال

اپنے ایک افسانہ ”چوری“ میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-
 ”دوسرے گاؤں میں ایک مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ میری عمر آٹھ سال کی تھی۔ علی الصبح جو کی روٹیاں کھا کر
 روانہ ہو جاتے تھے۔ مولوی صاحب کے ہاں حاضری کا ریٹر
 تو تھا ہی نہیں پھر خوف کس بات کا۔ کبھی تو تھانے کے سامنے کھڑے
 سپاہیوں کی قواعد دیکھتے۔ کبھی کسی رچھ یا بندر بچانے والے مداری
 کے پیچھے پیچھے گھومنے میں دن گزار دیتے۔ کبھی ریلوے اسٹیشن کی
 طرف جاتے اور گاڑیوں کی بہار دیکھتے۔ کبھی ہم مفتوں غیر حاضر
 رہتے مگر مولوی صاحب سے ایسا بہانہ کر دیتے کہ ان کی چڑھی
 تیوریاں اتر جاتیں۔“

اس اقتباس سے پتہ چلتا ہو کہ دھنپت رائے کی طبیعت میں
 آوارگی کو کافی دخل تھا۔ ”کہانی“ کہانی کا ذکر پہلے آچکا ہو اس
 کہانی کے ہیرو جگت سنگھ کو دھنپت رائے سے اس لئے مناسبت
 ہو کہ ”اس کے باپ تھا کر جگت سنگھ اپنے قبیلے کے ڈاک خانے
 کے منشی تھے۔“ اس کہانی میں پریم چند نے جگت سنگھ کے لڑکپن
 کی یہ تصویر پیش کی ہو:-

”جگت سنگھ کو کتابوں سے نفرت تھی۔ وہ سیلانی، آوارہ گرد
 گھمگڑنوجوان تھا۔ کبھی امرود کے باغوں کی طرف نکل جاتا اور
 باغبان کے ہاتھ سے گالیاں کھاتا کبھی دریا کی سیر کرتا اور ملا حیل کی

کشتیوں میں بیٹھ کر پار نکل جاتا۔ گالیوں میں مزہ آتا تھا۔ اسے بینڈ باجا بہت پسند تھا۔ بینڈ کا کوئی دن ناعذ نہ کرتا تھا۔۔۔

ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو پھر بھی اس میں پریم چند کے اپنے لڑکپن کی تصویق نظر آتی ہے کیونکہ وہی گاؤں کا ماحول ہے۔ درخت ہیں۔ اور دریا کا کنارہ ہے۔ ہر دو اقباسات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ دھنپت رائے کو مدرسہ سے، مولوی سے اور کتابوں سے کوئی خاص انس نہیں تھا۔ وہ مدرسہ کی ”طوطا رشت“ سے کھلی فضا میں گھومنا گایاں کھانا اور بینڈ سننا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اپنے اس جذبہ کو آئندہ تجربہ کی روشنی میں انھوں نے ”محرک کہانی“ میں بہت اچھی طرح پیش کیا ہے۔

”نیم تعلیم یافتہ فاقہ کش مدرسوں سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی۔ اونچا معیار پیش نظر رکھ سکیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہو گا کہ چار پانچ سال میں لے کر حریف شناس ہو جائے گا۔ میں اسے ”گوہ کنڈن وکاہ ابردن“ کے مصداق سمجھتا ہوں۔ سن شعور میں یہ مرحلہ ایک ہینہ میں آسانی سے طے کیا جاسکتا ہے میں تجربہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹھارہ بیس سال کی عمر میں جتنا ہم ایک۔۔۔ ہینہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا چھ سات سال کی عمر میں تین سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خواہ مخواہ بچوں کو مدرسہ میں قید کرانے سے فائدہ؟ یوں چاہیے اسے روٹیاں نہ ملتی مگر نازہ ہوا تو ملتی۔ فطرت سے تجربات تو حاصل کرتا۔ مدرسہ میں بند کر کے تو آپ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں ترقیوں سے ہی محروم کر دیتے ہیں۔۔۔“

انگریزی عملداری کے بعد بھی گاؤں میں جاگیر دارانہ ڈھنگ کے مدرسے قائم تھے جنہیں نیم تعلیم یافتہ لکے اور کاہل الوجود مولوی چلاتے تھے نہ ان کے پاس کوئی

رجسٹر ہوتا تھا اور نہ انھیں بچوں کی ذہنی نشوونما سے کوئی علاقہ تھا۔ وہ قاعدہ اور سپارے لٹاتے تھے اگر کوئی بچہ رٹ کرنے آتا تھا تو بیٹھے تھے۔ وہ تعلیم کو تخلیقی قوتوں کو سیدار کرنے اور نشوونما دینے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ تعلیم کا یہ کچا نکی ڈھنگ بچے کو اپنے ارتقا پسند شعور پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسے میں مدرسے اور کتابوں سے نفرت ہو جانا لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حساس دھنپت رائے مدرسہ سے مفتوں غائب رہتے تھے اور کھیتوں اور باغوں میں گھوم کر فطرت سے تجربات حاصل کرتے تھے۔ سپاہیوں کی قواعد دیکھتے اور بیٹا سنتے تھے اس آوارگی میں ان کا چاراد بھائی بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ جو عمر میں ان سے بڑا تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے گھر سے چچا کا ایک روپیہ چرایا اور دریائے کنارے بیٹھ کر مٹھائی اور پھل کھاتے بعد میں چوری کا علم ہو گیا۔ اسی لئے چاراد بھائی کی خوب مرمت ہوئی اس اثنا میں منشی عجائب لال کی ترقی ہو گئی اور انھیں ڈاک منشی بن کر گورکھپور بھیج دیا گیا۔ دھنپت رائے بھی باپ کے ساتھ گاؤں سے شہر میں آ گئے اور اب وہ مدرسہ کی بجائے سکول میں داخل ہوئے گو سکولوں میں بھی بچوں کی نشوونما کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کیونکہ انگریزوں کا مقصد بھی ہندوستانیوں کو تعلیم یافتہ بنانا نہیں بلکہ اپنی دفتری حکومت کے لئے کلرک پیدا کرنا تھا اور ان کے بعد کانگرس راج میں بھی وہی سسٹم جاری ہے۔ لیکن بہر کیف۔ سکول مدرسہ سے بہتر تھا۔ یہاں پریم چند سچ سچ پڑھنے کی طرف مائل ہوتے۔

رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے ایک مضمون بعنوان ”پریم چند“ لکھا ہے جس میں ان کی گورکھپور کی سکول کی زندگی کو یوں بیان کیا ہے۔

تھی اور وہ طلسم ہوشربا میں گھر کی تلخیوں کا بدل ڈھونڈتے تھے۔ جواہر اُنہیں اس کہانی کے رومان میں مل جاتا تھا۔ یعنی وہ تبا کو کی دوکان پر کتاب ہی نہیں سنتے تھے اپنے علم کا مدعا بھی کرتے تھے۔ شاید اسی لئے انہوں نے جلد اس راز کو پالیا کہ ادیب بننا بنی نوع انسان کی خدمت کرنا ہے۔

”طلسم ہوشربا“ سننے کے بعد اُنہیں کہانیوں اور کتابوں سے از حد دلچسپی ہو گئی انہوں نے اپنی اس دلچسپی کا ذکر ”میری پہلی تخلیق“ میں نہایت وضاحت سے کیا ہے، لکھتے ہیں:۔

”اُس وقت میری عمر کوئی تیرہ سال ہو گئی۔ ہندی بالکل نہ جانتا تھا۔ اردو کے ناول پڑھنے کا جنون تھا۔ مولانا سرشار، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مرزا رسوا، مولوی محمد علی ہر دوی تو اسی اس وقت کے مقبول ترین ناول نویس تھے، ان کی چیزیں یہاں مل جاتی تھیں۔ سکول کی یاد بھول جاتی تھی، کتاب ختم کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اس زمانہ میں رینالڈ کے ناولوں کی دھوم تھی۔ اردو میں ان کے ترجمے دھڑا دھڑا نکل رہے تھے۔ اور ہاتھوں ہاتھ بکیتے تھے۔ میں بھی ان کا عاشق تھا۔ اور پنڈت رتن ناتھ سرشار سے تو سیری نہ ہوتی تھی۔ ان کی تمام کتابیں میں نے پڑھ ڈالیں۔ ان دنوں میرے پتاجی گورکھپوری رہتے تھے اور میں بھی گورکھپور کے سکول میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ جونیئر اور جونیئر کہلاتا تھا۔ ریتی پر ایک کتب فروش بھی لال رہتا تھا۔ میں اس کی دوکان پر جا بیٹھتا تھا۔ اس کے سٹاک سے ناول لے لے کر پڑھتا تھا۔ مگر دوکان پر سارے دن تو بیٹھ نہ سکتا تھا۔ اس لئے میں اس کی دوکان سے انگریزی کتابوں کی کچیاں اور خطے لے کر اپنے سکول کے لڑکوں کے ہاتھ بچا کرتا تھا اور اس کے معاوضہ میں ناول دوکان

سے گھر لاکر پڑھتا تھا۔ اور تین برسوں میں میں نے سیکڑوں ہی ناول پڑھ ڈالے ہوں گے۔ جب ناولوں کا شاک ختم ہو گیا تو میں نے ناول کشور پریس سے نکلے ہوئے پرانے کے اردو ترجمہ بھی پڑھے اور ”طلسم ہو شراب“ کے کئی حصے بھی پڑھے۔ اس عظیم طلسمی کتاب کے ۱۷ حصے اس وقت تک چل چکے تھے۔ اور ایک ایک حصہ بڑے سپرائزل کی شکل میں دو دو ہزار صفحات سے کم نہ ہو گا اور ان ۱۷ حصوں کے بعد اس کتاب کے مختلف موضوعات پر پچیسویں حصے چھپ چکے تھے۔ ان میں سے بھی میں نے کئی پڑھے۔ جس نے اتنے بڑے گرنٹھ کی تخلیق کی اس کی قوت تخیل کس قدر زوردار ہوگی اس کا صرف قیاس ہی کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں یہ کہانیاں مولانا فیضی نے اکبر کی تفریح طبع کے لئے فارسی میں لکھی تھیں۔ اس میں کس قدر صداقت ہے کہ نہیں سکتا۔ لیکن اتنی طویل کہانی شاہ ہی دنیا کی کسی زبان میں ہو۔ پوری انسائیکلو پیڈیا سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی تو اپنی ساٹھ برس کی عمر میں نقل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تخلیق تو دوسری بات ہے۔

لیکن پڑھتے وقت دھنپت رائے ضرور سوچتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسی ہی موکر خیز تخلیق کروں اور اس خواہش سے ان کے تخیل کو جلا ملتی رہی۔

لیکن وہ صرف قصبے کہانیاں ہی نہیں پڑھتے تھے۔ امتحان پاس کرنے کے لئے سکولی کتابوں پر بھی وقت صرف کرتے تھے لیکن ان کتابوں سے پیشتر دوسرے لڑکوں کی طرح انھیں چنداں رغبت نہیں تھی۔ طبیعت پر جبر کر کے پڑھتے تھے۔ اس لئے جو کچھ پڑھتے تھے اکثر بھول جاتے تھے۔ اپنے افسانہ ”آخری جیل“ میں لکھتے ہیں۔

”میر حافظ بہت قوی نہیں۔ تاریخ دنیا کی ساری اہم تاریخیں فراموش ہو گئیں وہ ساری تاریخیں جو راتوں کو جاگ کر طبیعت پر جبر ڈال کر یاد کی تھیں۔“

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انھیں ہندوؤں سے چڑھتی - وہ ریاضی میں کمزور واقع ہوئے تھے - دوسرے سکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں سنوآ کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں یا پھر بادشاہوں - شہروں اور لڑائیوں کے نام گنوائے جاتے ہیں اور ان سے جو واقعات وابستہ کئے جاتے ہیں انھیں سقدوڑمر وڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ربط اور سلسلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس طبقہ واری سماج میں تاریخ کو چند دوسرے افراد یا بادشاہوں کا کھیل دکھانا مقصود ہوتا ہے - اس تاریخ کے متعلق پریم چند نے آگے چل کر اپنا نظریہ چند الفاظ میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے میرے بہترین انساے کے دیباچہ میں لکھا ہے -

”کہانی میں نام اور سنہ کے سوا باقی سب کچھ سچ ہے اور تاریخ میں نام اور سن کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں“ اسی مضمون میں وہ لکھتے ہیں ”ہماری روح کو عروجی قوت کہاں سے ملتی ہے؟ قوت کو مسلسل جدوجہد میں مصروف ہے ہمارا دل -- رکاوٹوں کو پھاند کر اپنے فطری مقام پر پہنچنے کی خواہش کرتا رہتا ہے - اسی جدوجہد سے تو ادب کی تخلیق ہوتی ہے - - -“

در اصل تاریخ بھی ادب ہے کیونکہ آدمی نے اپنی بے سرو سامانی کی حالت سے اس دور تک پہنچنے کے لئے جو جدوجہد کی ہے اور دنیا کو اس دور سے بھی بہتر اور حسین بنانے کے لئے اب بھی اس کی جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی - تاریخ اس مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے - اقتدار پسند طبقہ نے اپنے مفاد کے پیش نظر اس میں بیجا تصرف کیا ہے جس سے یہ کہانی مسخ ہو گئی ہے - اسے حقیقت اور رنجش بنانے کے لئے از سر نو لکھنے کی ضرورت ہے پھر اسے (ڑکے بھی شوق سے پڑھیں گے - اور جن ممالک میں طبقہ واری

سہلج ختم ہو گیا ہے وہاں تاریخ کو اس ڈھنگ سے لکھا بھی گیا ہے کیونکہ انہیں انسانی جدوجہد کو اپنے فطری مقام کی طرف آگے بڑھانا مقصود ہے۔ روس اس سلسلہ میں دوسرے ممالک کی رہنمائی کر رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے طبقہ واری سماج وہاں ختم ہوا، چونکہ تاریخ کی سکونی کتاب میں روح کو گمرانے والی جدوجہد کا فقدان تھا۔

اور بے چارے دھنیت رائے روح کو گمرادینے والی محبت سے بھی محروم تھے۔ ”طلسم“۔ مہوشربا کی کہانیاں پڑھنے کی طرف زیادہ مائل تھے۔ گو وہ طلسمی اور تخیلی نہیں لیکن ان میں روح کو گمرادینے والی حرارت موجود تھی کیونکہ بقول پریم چند ”آج سے دو ہزار برس قبل یونان کے نامور فلاسفر افلاطون نے لکھا تھا کہ ہر تخیلی تخلیق میں بھی صداقت موجود“ کہانیوں کے علاوہ روح کو گمرانے والے دوسرے مشغلے بھی تھے۔ دیہات کے لگی دہلی کی جگہ شہر میں گیند لے لے لی تھی۔ ”توبہ“ کہانی میں لکھتے ہیں:-

”جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو گیند کھیلتا تھا۔ اور ماسٹروں کی دھمکیاں سہتا تھا۔ یعنی میرے بچپن کا زمانہ تھا۔ نہ عقل کا ظہور ہوا تھا نہ دانائی کی نشوونما“

”سم ظریفی دیکھتے کہ اس عمر میں روایت پرست باپ نے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ متعلقہ حکام سے کہہ سن کر پھر اپنے گاؤں کے ڈاک خانہ میں تبدیل ہو گئے تھے اور دھنیت رائے پیدل چل کر بنارس پڑھنے جاتے تھے۔ وہ ابھی میٹرک پاس بھی نہیں کرتے پاتے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پریم چند پر جو گزری اس کا ذکر انھوں نے بہت دل دوزیریاہ میں بیان کیا ہے۔ خود نوشتہ سوانح حیات میں لکھتے ہیں:-

”میراجم ستمبر ۱۹۳۴ء میں ہوا۔ والد ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ والدہ مرلیض تھیں ایک بڑی بہن تھیں۔ اس وقت والد شانہ میں روپے پاتے تھے۔ پالیس روپیہ تک

پہنچے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں تو وہ بڑے دوراندیش محنتی اور دنیا میں آنکھیں کھول کر چلنے والے آدمی تھے۔ لیکن آخری عمر میں ٹھوکر کھا گئے۔ خود کو گرے ہی تھے اس دھکا میں مجھے بھی گرا دیا۔ پندرہ برس کی عمر میں انھوں نے میری شادی کر دی۔ جس کے چند سال بعد ہی انھیں سفر آخرت دپیش ہو گیا اس وقت میں نویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ گھر میں میری بیوی، سوتیلی ماں اور ان کے دو لڑکے تھے۔ مگر آمدنی ایک پیسہ کی نہ تھی۔ گھر میں جو کچھ تھا سچھ ماہ تک والد کی علالت اور اس کے بعد تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گیا مجھے ایم۔ اے پاس کرنے کا ارمان تھا۔ سرکاری ملازمت اس زمانہ میں بھی اتنی ہی مشکل سے ملتی تھی جتنی کہ اب۔ دوڑ دھوپ کر کے دس بارہ روپے کی جگہ پا جاتا، مگر یہاں تو آگے پڑھنے کی دھن تھی۔ مگر پاؤں میں لوہے کی نہیں اشٹ دھات کی بیڑیاں پٹری ہوتی تھیں۔ اور میں پہاڑ پر ٹھٹھا چاہتا تھا۔

آگے پڑھنے کی دھن میں تعلیم جاری رکھی اور اسکول جائے کا نقشہ اس مضمون میں یوں پیش کیا ہے:-

”پاؤں میں جوتے نہ تھے، بدن پر ثابت کپڑے نہ تھے۔ گرائی الگ، دس سیر کے جو تھے۔ اسکول سے ساڑھے تین بجے چھٹی ملتی تھی۔ کوئٹس کالج بنارس میں پڑھتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے فیس معاف کر دی تھی۔ امتحان سر پر تھا۔ اور میں بانس کے پھاٹک پر ایک لڑکے کو پڑھانے جایا کرتا تھا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ چار بجے شام کو پہنچ جاتا اور چھ بجے چھٹی پاتا تھا۔ وہاں سے میرا گھر پانچ میل پر تھا۔

تین چلنے پر بھی آٹھ بجے رات سے پہلے نہ پہنچ سکتا۔ سو بے پھر آٹھ بجے گھر سے چل دیتا۔ ورنہ وقت پر اسکول نہ پہنچتا۔ رات کو کھانا کھا کر کئی کے سامنے پڑھنے بیٹھتا اور نہ معلوم کب سوجاتا۔“

درس گاہ

دل پر جتنا گہرا صدمہ ہوتا ہے اپنے زخمِ عمل
کی صورت میں اتنا ہی مؤثر ہوتا ہے ۔۔

(پریم چند)

جو کی روٹیاں کھا کر اور بھٹے حالوں رہ کر دھنپت راستے نے میٹرک تو پاس کر لیا
لیکن ان کی منزل تھی ایم۔ اے پاس کرنا اور روکیل بننا۔ بے سرو سامانی کی حالت میں
بھی انھوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے بہت کوشش
کی بہت پاؤں پیلے۔ لیکن پھر بھی ناکام رہنا پڑا۔ اپنی اس ناکامی کا ذکر پریم چند نے خود
کیا ہے اور بڑے دروناک پیرایہ میں کیلئے ۔۔۔

”میٹرکولیشن تو کسی طرح پاس ہو گیا۔ لیکن سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا،
اور کونٹنس کالج میں داخلہ کی کوئی امید نہ رہی۔ فیس صرف اول درجہ میں پاس ہونے

والوں کی معاف ہو سکتی تھی۔ خوش قسمتی سے اس سال ہندو کالج کھل گیا تھا۔ میں نے اس نئے کالج میں پڑھنے کا ارادہ کیا۔ مسٹر چرٹس پرنسپل تھے۔ ان کے مکان پر گیا وہ سر سے پاؤں تک ہندوستانی لباس میں ملبوس تھے۔ اور دھوتی پہنے فرش پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے لیکن مزاج تبدیل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ میری گزارش سن کر درابھی میں آدھی ہی بات کہہ پایا تھا، بولے کہ گھر میں کالج کی بات نہیں سنتا۔ ناچار کالج گیا۔ ملاقات تو ہوئی۔ مگر ناامیدی کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب کیا کروں۔ اگر کسی کی سفارش لے آتا تو شاید میری درخواست پر غور ہوتا لیکن ایک دیہاتی لڑکے کو شہر میں جانتا ہی کون تھا۔

روز گھر سے اس ارادہ سے نکلتا کہ کہیں سے سفارش لکھا لاؤں۔ لیکن بارہ میل کی منزل مارکٹ نام کو یوں ہی گھرواپس آجاتا۔ شہر میں کوئی بات پوچھنے والا بھی نہ تھا۔

کئی دنوں کے بعد ایک سفارش ملی۔ ایک صاحب ٹھا کر اندر نارائن سنگھ ہندو کالج کی مجلس انتظامیہ کے رکن تھے۔ ان سے جا کر رویا انھیں مجھ پر رحم آیا۔ اور انھوں نے سفارشی چٹھی لکھ دی۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بہر حال۔ خوش خوش گھر آیا۔ دوسرے دن پرنسپل صاحب سے ملنے کا ارادہ تھا۔ لیکن گھر پہنچتے ہی مجھے بخار آگیا۔ اور دو ہفتے سے پہلے نہ ٹلا۔ نیم کا کارٹھا پیتے پیتے ناک میں دم آگیا۔ ایک دن دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہ میرے پرہت جی آگئے۔ میری حالت دیکھ کر مزاج پُرسی کی اور فوراً کسی کھیت سے ایک جڑ کھود لائے اور اسے دھو کر سٹاؤں والے کالی مرچ کے ساتھ پسوا کر مجھے پلا دیا۔ اس نے جادو کا اثر کیا۔ بخار چڑھنے میں گھٹنے

بھری دیر تھی۔ مگر دو اے گویا گھنٹے بھر کے اندر ہی اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے پنڈت جی سے بار بار اس جڑی کا نام پوچھا مگر انھوں نے نہ بتایا۔ کہا نام بتانے سے اس کا اثر جاتا رہے گا۔

غرض ایک مہینہ کے بعد دوبارہ مسٹر پرچس سے ملا۔ اور انھیں ٹھا کر صاب کا سفارشی خط دکھلایا۔ انھوں نے میری طرف گھور کر دیکھے ہوئے پوچھا:۔
”اتنے دنوں تک کہاں تھے؟“

”بیمار ہو گیا تھا“

”کیا بیماری تھی؟“

میں اس سوال کے لئے تیار نہ تھا۔ اگر بخار بتاتا تو شاید صاحب مجھے جھوٹا سمجھیں۔ بخار میری سمجھ میں معمولی بات تھی۔ جس کے لئے اتنی لمبی غیر حاضری کی ضرورت نہ تھی۔ کوئی ایسی بیماری بتانے کی فکر نہ تھی۔ جو مجھ بوری اور شکایت کے علاوہ رحم کے جذبات کو بھی ابھار سکے۔ اس وقت مجھے اور کسی بیماری کا نام یاد نہ آیا۔ ٹھا کر اندر نارنگی سنگھ سے جب میں سفارش کے لئے ملا تھا تو انھوں نے اپنے اختلاج قلب کے مرض کا ذکر کیا تھا۔ ان کے الفاظ مجھے یاد آ گئے۔ میں نے کہا۔ پلٹیشن آف ہارٹ سیر۔

PULPATION OF HEART SIR

صاحب نے متعجب ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا اب تم بالکل اچھے ہوؤ؟
”جی ہاں۔“

”اچھا فارم داخلہ پھر کر لاؤ۔“

میں نے سمجھا چلو بیڑا پار ہوا، فارم لیا، خانہ پرسی کی اور پیش کر دیا۔ صاحب

اس وقت کسی کلاس میں پڑھا رہے تھے۔ تین بجے فارم واپس ملا۔ اس پر لکھا تھا۔
 ”اس کی یاقوت کی جاچ کی جاتے“

یہ نیا مرحلہ پیش آیا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ انگریزی کے سوا اور کسی مضمون میں پاس ہونے کی امید نہ تھی۔ اور حساب دریاہنی سے تو میری روح کاہنتی تھی۔ جو کچھ یاد تھا وہ بھی بھول گیا تھا۔ اب کوئی دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی۔ تقدیر پر بھروسہ کر کے کلاس میں گیا اور اپنا فارم دکھایا۔ پروفیسر صاحب بنگالی تھے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ واشنگٹن اروننگ کارپ وین رنکل RYAN WRINKLE کا سبق تھا۔ میں پیچھے کی قطار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور دہری چارمنٹ میں مجھے معلوم ہوا کہ پروفیسر صاحب اپنے مضمون پر پوری طرح حاوی ہیں۔ گھنٹہ ختم ہونے پر انھوں نے آج کے سبق پر مجھ سے مختلف سوالات کئے۔ اور میرے جوابات سن کر میری غیضی پر اطمینان بخش ”کا لفظ لکھ دیا۔

دوسرا گھنٹہ حساب کا تھا اس کے پروفیسر بھی بنگالی تھے میں نے اپنا فارم دکھا کر نئی درسگاہوں میں عموماً وہی طلباء آتے ہیں جنہیں کہیں جگہ نہیں ملتی۔ یہاں بھی یہی حال تھا۔ کلاسوں میں کم استعداد اور ناقابل طلباء بھرے پڑے تھے۔ پہلے ریٹے میں جو آیا وہ بھرتی ہو گیا۔ بھوک میں ساگ پات بھی لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ مگر اب پیٹ بھر گیا تھا۔ طلباء چن چن کر لئے جاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے حساب میں میرا امتحان لیا۔ اور میں فیل ہو گیا، فارم پر حساب کے خانہ میں ”نا قابل اطمینان“ لکھ دیا۔

میں اتنا ناامید ہوا کہ فارم لے کر دوبارہ پرنسپل کے پاس نہ گیا۔ سیدھا گھر چلا آیا۔ حساب میرے لئے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی تھی۔ انٹر میڈیٹ کے امتحان میں حساب

دومرتبہ فیل ہوا۔ اور ناامید ہو کر امتحان دینا چھوڑ دیا۔ دس بارہ سال کے بعد جب ریاضی کا مضمون اختیاری ہو گیا۔ میں نے دوسرے سبکٹ لے کر آسانی سے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا۔ اس وقت تک ریاضی کی بدولت صد ہا طلباء کی آرزو تو کاخون ہوا۔ خیر میں ناامید ہو کر گھر لوٹ آیا۔ لیکن پڑھنے کی تمنا باقی ہی رہی۔ گھر بیٹھ کر کیا کرتا۔ کسی طرح حساب پختہ کر کے پھر کالج میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہی دھن تھی مگر اس کے لئے شہر میں رہنا ضروری تھا۔ اتفاق سے ایک وکیل صاحب کے لڑکوں کو پڑھانے کا کام مل گیا۔ پانچ روپیہ تنخواہ ٹھہری۔ میں نے دو روپیہ میں گزارہ کر کے تین ٹیپے گھر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وکیل صاحب کے اصطل کے اوپر ایک چھوٹی سی کچی کوٹھری تھی۔ اس میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بچھا لیا۔ بازار سے ایک چھوٹا سا میپ لے آیا۔ اور شہر میں رہنے لگا۔ گھر سے کچھ برتن بھی لایا۔ ایک وقت کھجڑی پکالیتا اور دھوا مچ کر گھر چلا جاتا۔ حساب تو یہاں تھا۔ ناول وغیرہ پڑھا کرتا۔ پنڈت رتن ناتھ درکاٹا افسانہ "آزاد" انھیں دنوں پڑھا۔ "مچندر کانتا سنتی" بھی پڑھا۔ بنکم بابو کے اردو ترجمے بھی جتنے لاٹری میں تھے سب پڑھ ڈالے۔ جن وکیل صاحب کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا ان کے سائے میٹرکولیشن میں میرے ساتھ پڑھتے تھے انھیں کی سفارش سے مجھے یہ ٹیوشن ملا تھا۔ اس دوستی کی وجہ سے جب ضرورت ہوئی ان سے پیسہ ادھار لے لیا کرتا اور تنخواہ ملنے پر حساب بیدار کر دیتا۔ کبھی دو روپے ہاتھ آتے کبھی تین جس دن تنخواہ کے دو تین روپے ملتے میری قوت ارادی کی باگ ڈھیلی۔

ہو جاتی۔ لپٹائی ہوئی آنکھیں حلوائی کی دوکان کی طرف کھینچ لے جاتیں اور دو تین آنے کے پیسے ختم کئے بغیر واپس نہ آتا۔ پھر اسی دن گھر جاتا اور دو ڈھائی روپے دے آتا

دوسرے دن سے پھر ادھار لینا شروع کر دیتا۔ لیکن کبھی کبھی ادھار لینے میں پس و پیش بھی ہوتا۔ جس کی وجہ سے سارا دن روزہ رکھنا پڑتا۔

اس طرح چار پانچ مہینے گزر گئے۔ اس درمیان ایک بزاز سے دو ڈھائی روپے کے کپڑے ادھار لئے تھے روز ادھر سے نکلتا ہوتا تھا۔ اس کا مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ جب مہینے دو مہینے ہو گئے اور میں پیسے نہ چکا سکا۔ تو پھر میں نے ادھر سے نکلتا ہی چھوڑ دیا۔ چکر دے کر نکل جاتا۔ تین سال میں اس کے روپے ادا کر سکا۔ اسی زمانہ میں شہر کا ایک بیلدار مجھ سے کچھ ہندی پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اس کا گھر وکیل صاحب کے مکان کی پشت پر تھا۔ ”جان لو۔ بھیا“ اس کا سخن تکیہ تھا۔ چنانچہ سب لوگ اسے ”جان لو بھیا“ ہی کہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے آٹھ آنے کے پیسے ادھار لئے تھے یہ پیسے اس نے مجھ سے میرے گاؤں میں جا کر پانچ برس کے بعد وصول کئے۔ اب مجھ کو میری پڑھنے کی خواہش تھی۔ لیکن روز بروز ناامید ہوتا جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہیں نوکری مل جائے تو کڑوں۔ لیکن نوکری کسی طرح اور کہاں ملتی ہے، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔

جارے کا موسم تھا مگر کوڑی پاس نہ تھی۔ دو دن تک تو ایک ایک پیسے کے بھنے ہوئے چنے کھا کر کاٹے۔ میرے ہا جن نے ادھار دیئے سے انکار کر دیا۔ اور میں محاذ کے مارے کسی سے مانگ نہ سکتا تھا۔ چراغ جل چکے تھے۔ اس وقت میں ایک بک سیلر کی دوکان پر ایک کتاب بیچنے گیا۔ پروفیسر چکرورتی کی بنائی ہوئی ارتھینک کی شرح تھی۔ جو میں نے دو سال پہلے خریدی تھی۔ اب تک اسے بڑی احتیاط سے رکھا تھا۔ لیکن آج جب چاروں طرف سے مایوس ہو گیا تو اسے فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ کتاب کی قیمت دو روپے تھی۔ لیکن ایک روپیہ میں سودا ہوا۔ میں روپیہ لے کر دوکان

سے اترا ہی تھا کہ لمبی مونچھوں والے ایک متین شخص نے مجھ سے پوچھا۔

”تم یہاں کہاں پڑھتے ہو؟“

میں نے کہا۔ ”پڑھتا تو کہیں نہیں۔۔۔ پر کہیں نام لکھانے کی فکر میں ہوں۔“

”میٹرک کلویشن پاس ہو؟“

”جی ہاں۔“

”نو کری تو نہیں چاہتے؟“

”نو کری کہیں ملتی نہیں۔“

یہ بچے ماسٹر کسی چھوٹے سے سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اور انھیں ایک اسٹنٹ ماسٹر کی ضرورت تھی۔ اٹھارہ روپے تنخواہ پر مجھے ملازم رکھ لیا۔ اس وقت اٹھارہ روپے میری یا یوس تنہا کی معراج تھے۔ میں دوسرے دن ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کر کے چلا تو باتوں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ یہ ۱۹۹۹ء کی بات ہے۔ میں گرد و پیش کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ اور اگر ریاضی کی وجہ سے انک نہ جاتا تو ضرور آگے تک جاتا۔ مگر ریاضی نے سارے ارمان خاک میں ملا دیئے۔ دھنپت راستے نے بیشک یہی سمجھا ہوا کہ ارمان ریاضی نے خاک میں ملا دیئے اور کیا ایک نوکری مل جانے سے وہ قسمت کے قائل بھی ہو گئے تھے۔ ہو جانا ضروری تھا۔ کیونکہ اندھے افلاس کا قسمت ہی ایک سہارا ہے۔

لیکن بعد ازاں جب ساری زندگی ہی ارمان خاک میں ملتے رہے اور پریم چند بن کر بھی ناموافق حالات میں مرضی کے خلاف کام کرنا پڑا تو معلوم ہوا کہ ارمان خاک میں ملانے والی قوتیں بہت زبردست ہیں جو ریاضی کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں

اور ان سے لڑنا ضروری ہے۔ پانچ سو صفحے کا ناول ”کنودان“ اٹھنی ارمائوں کے خاک میں ملنے کی کہانی ہے۔ بھوری کی کامیاں پریم چند کی اپنی کامیاں ہیں۔ اس ناول میں انھوں نے ایک فقرہ لکھا ہے جو سارے ناول کا پھوڑ ہے اور دھنپت راتے کی اس کیفیت کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ لکھا ہے :۔
 ”زندگی کی ٹریجڈی اس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ کا دل جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کو کرنا پڑے“

اس ٹریجڈی کو محسوس کرتے ہوئے انھوں نے اس زمانہ کے حالات مختصر سے مضمون میں کافی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ مگر ان کی زندگی کی یہ تصویر ابھی ادھوری ہے۔ گھر پر سوتیلی ماں تھی۔ اسے وہ چاچی کہتے تھے۔ خاوند کی موت سے ان کے ارمان بھی خاک میں مل گئے تھے۔ دھنپت راتے کی اپنی بیوی تھی جب شوہر یوں کس مہر سی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نوجوان عورت کے ارمان بھی خاک میں مل رہے تھے۔ اس کی بابت پریم چند نے براہ راست کچھ نہیں لکھا۔ لیکن وہ اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ اس کے ارمائوں کا خون ہوتے دیکھیں اور محسوس نہ کریں ممکن نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد سوتیلی ماں کے جذبات علیحدگی کی کہانی میں بخوبی بیان کئے ہیں۔ لیکن کہانی سوانح حیات نہیں۔ اپنی زندگی کی تصویر کرتے ہوئے بھی کہانی کے تقاضہ کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔
 نام ہی مختلف نہیں ہوتے زیب داستان کے لئے ماحول بھی ذرا بدل دیا جاتا ہے۔ واقعات اور افراد اس لئے گئے وہی نہیں ہوتے۔ لیکن ان کی تہ میں کارفرما حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لئے جزئیات کی بجائے حقیقت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

لکھتے ہیں۔ پٹانکے پہاڑ پچھتے تھے۔ تین لڑکے اور ایک لڑکی۔ اتنا بڑا خرچ اور کمائے والا کوئی نہیں۔ رگھو اس کیوں بات پوچھنے لگا۔۔۔ اپنی بیوی لائے گا اور الگ رہے گا۔ پٹانکے چاروں طرف اندھیرا نظر آتا تھا۔ مگر کچھ بھی ہو وہ رگھو کی دست نگر بن کر گھر میں نہ رہے گی جس گھر میں اس نے راج کیا اس میں اب لونڈی نہ بنے گی جس لونڈی کو اپنا غلام سمجھا اس کا منہ نہ ٹکے گی وہ حسین تھی۔ ابھی اس کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ اس کا حسن ابھی پوری بہار پر تھا۔ وہ کوئی دوسرا گھر کرے گی۔ یہی ہو گا نہ لوگ نہیں گئے۔ ہنسنے دو۔۔۔۔۔ رگھو کی دہل بن کر کیوں رہوں۔

بھولا کو مرے ایک مہینہ گزر گیا تھا شام ہو گئی۔ پٹا اسی تشویش میں پڑی ہوئی تھی کہ بچا ایک اسے خیال آیا لڑکے گھر میں نہیں ہیں۔ بیلوں کے آنے کا وقت ہے کہیں راستے میں نہ پڑ جائیں۔ اب دروازہ پر کون ہے جو ان کی نگرانی کرے گا۔ رگھو تو یہی چاہے گا کہ نہ پھلتے ہوں تو کھل جائیں۔ میرے لڑکے تو اسے پھوٹی آنکھوں نہیں بھلتے کبھی ہنس کر نہیں بولتا۔ گھر سے باہر نکلی تو دیکھا۔ رگھو سامنے جھونپڑے میں بیٹھا اوکھ کی گندھیریاں بنا رہا ہے۔ تینوں لڑکے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور چھوٹی لڑکی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماں کو آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ آج تو یہ نئی بات ہے۔ شاید دنیا کو دکھاتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو کتنا چاہتا ہوں۔ اور میں پھری رکھی ہوئی ہوں تو جان ہی لے لے۔ کالا سانپ ہے۔ کالا سانپ۔ تند لہجہ میں بولی۔ تم سب کے سب وہاں کیا کرتے ہو گھر میں آؤ۔ سا بچھ کی پیرا ہے گورے آتے ہوں گے۔

رگھو نے التجا کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا۔ میں تو مہوں کا کی ڈر کس بات کا۔
 پڑا کایہ اربو لا۔ کالی۔ رگھو دادا نے آج ہمارے لئے دو گاڑیاں بنا دی ہیں
 یہ دیکھو ایک پریم اور گٹنویٹھیں گے۔ دوسری پرکھین اور جھنیا دادا دونوں گاڑیاں
 پہنچیں گے۔

یہ کہ کر وہ ایک کونے سے دو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نکال لیا۔ چار چار پہیے
 کے ہوتے تھے۔ بیٹھنے کے لئے تختے تھے۔ اور روک کے لئے دونوں طرف بازو لئے ہوتے
 پٹانے تعجب سے پوچھا۔ گاڑیاں کس سے بنائیں؟
 کیدار نے کچھ چڑھ کر کہا۔ رگھو دادا نے بنائیں اور کس نے۔ جگت کے گھر سے
 لہ لہا اور کھائی مانگ لئے۔ اور جگت ہٹ بنا دیں۔ کھوب دوڑتی ہے کالی۔
 بیٹھو گاڑیوں کی بیچوں۔

کھنڈ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیدار کھینچنے لگا۔ چیر چیر کا شور مچا۔ گویا گاڑی
 بھی اس کیل میں لڑکوں کے ساتھ شریک ہے کچھن نے دوسری گاڑی میں بیٹھ کر
 کہا دادا کھینچو۔

رگھو نے جھینا کو بھی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اور گاڑی کھینچتا ہوا دوڑا۔ تینوں
 لڑکے تالیاں بولنے لگے۔ پتا تعجب ان کے نظروں سے یہ نثارہ دیکھ رہی تھی اور سر پہ
 رہی تھی یہ وہی رگھو ہے یا کوئی اور؟

دراصل یہ پریم چند کا اپنا کردار ہے۔ یہ بے لوث شرافت۔ ان پڑھ دیہاتوں
 کے رنگ میں بسی رہتی ہے جس کا ثبوت صرف رگھو نے ہی نہیں "منتر" کہانی کا بونٹ
 جگت بھی دیتا ہے۔ اور "سچ اکبر" اور "ہاتھ بڑھ" کی غریب دایہ دیتی ہے۔

وصفیت رائے نے بھی انہی دیہاتیوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی تھی چنانچہ یہ شرافت اس کی زندگی کا جزو بن گئی تھی۔ اور اس کی بدولت پریم چند اس نتیجہ پر پہنچے تھے۔

”کسان پورا سوار تھی ہوتا ہے اس میں شبہ نہیں۔۔۔۔۔ لیکن اس کی ساری زندگی قدرت کا پورا ساتھ دیتے ہوئے گذرتی ہے۔ پیڑوں میں پھل لگتے ہیں۔ جنہیں سب کھاتے ہیں۔ بادل سے پانی برستا ہے جس سے زمین آسودہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ایسے حالات میں مذموم خود غرضی کی گنجائش کہاں؟ ہوہری کسان تھا اور کسی کے جلے ہوئے گھر میں ہاتھ سینکنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔“

(گنودان)

اسی ناول میں دوسری جگہ تحریر کیا ہے؟۔۔۔ سبھی حقیقی انسانوں میں ترک و ایثار کا جذبہ چھپا رہتا ہے اور روشنی یا کرچک اٹھتا ہے۔

وصفیت رائے نے بھی فطرت کے مناظر سے اپنی روح کو آسودہ کیا تھا۔ اور روشنی میں رہ کر زندگی بسر کی تھی۔ اس نے اس میں یہ جذبہ خود بخود پرورش پاتا رہا۔ چمکتا ہی رہا۔ کبھی مدھم نہیں ہوا۔ وہ سوتیلی ماں اور اس کے بیٹوں کی امداد ہمیشہ کرتے رہے۔ سوتیلی ماں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لاتی تھی جو وہیں رہتا اور پٹا تھا۔ جب بیوشن میں صرٹ پانچ روپے پاتے تھے تو ڈھائی روپے گھر دے آتے تھے اور جب اٹھارہ روپے کی ملازمت ملی تو بھی نصف یا اس سے بھی زیادہ گھر بھیجتے تھے یہ بچت کرتے وقت انہیں کتنی دقت ہوتی تھی۔ اس کا اندازہ ”مستعار گھڑی“ کہانی کے ہیرو کی مشکلات سے لگایا جاسکتا ہے۔ جو اپنے دوست کی کھوئی ہوئی گٹھری

کی قیمت چکا دینے کے لئے اپنا جگر کاٹ کر قلیل تنخواہ میں سے ہر مہینے نصف روپے بچاتا ہے۔

دھنپت رائے موچھوں والے متین اور شریف آدمی کے طفیل سے ماسٹر ہو گئے۔ اب وہاں کیسے رہتے رہتے ہیں اس کا نقشہ ”مستعار گھڑی“ میں یوں کھینچا ہے۔

”دوسرے دن ایک بہت سستے ہوٹل میں اُٹھ گیا۔ ہوٹل تو نام تھا۔
تھا وہ ایک چڑیا خانہ۔ بارہ روپے میں انتظام ہو گیا۔ اکھانے کے اور دو مکان
کے۔ ناشتہ کے لئے دودھ اور چائے کی جگہ ایک آنے کے چنے لاکر رکھ دیئے۔
اوپر کے مصارف کے لئے تین روپے رکھ دیئے۔ صاف ۱۵ بج گئے۔ سخت نفیس
کشی تھی، تپسیا سمجھ لو۔ نہ پان، نہ سگریٹ، نہ چائ، نہ مٹھائی، نہ بیوٹیڈ، نہ برف
نہ کسی کے ہاں آنا جانا۔ پورے سیناس تھا۔ خواہشیں بار بار اٹھتی تھیں۔ لیکن
حباب کی مانند اپنی بے بضاعتی کے احساس سے بیٹھ جاتی تھیں۔ جب میں نے
مہینہ کے آخر میں ۱۵ روپے لے کر دانو کو دیئے تو ایسا معلوم ہوا کہ میرا سر کچھ اونچا
ہو گیا ہے۔ میں کئی انگل لمبا ہو گیا ہوں۔ ایسی پر غرور مسرت اپنی زندگی میں مجھے
کبھی نہ نصیب ہوئی تھی۔“

یہ کئی انگل لمبا ہو جانے والا شخص دھنپت رائے ہے۔ جس نے ۱۵ انہیں
تو کم از کم نو دس روپے منی آرڈر سے یا کسی دوسرے طریقہ سے گھر بھیجے ہیں۔ گھڑی
کھوجانے کا تو محض یہاں ہے۔ جو آدمی دکھا دے کے لئے گھڑی کھو دے اور اسے
مجبوراً اس کی قیمت ادا کرنی پڑے وہ ایسی پر غرور مسرت محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ

تو پریم چند کا اپنا ایثار ہے۔ اور روپے بھیج دینے کے بعد کی کیفیات کا جائزہ اس طرح لیا ہے :-

”یہاں سے لوٹا تو مجھے اپنے دل میں ایک نئی قوت ایک مردانہ حوصلہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بے دلی جو دل پر مسلط رہتی تھی غائب ہو گئی۔“

”مزاج میں بھی نمایاں تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ جن خواہشات کا روکنا میرے لئے امر محال تھا۔ ان کی طرف اب میرا خیال بھی نہ جاتا تھا۔ جس پان کی دوکان پر اپنا دل بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس طرف سے اب میں یوں سر اٹھائے نکل جاتا تھا۔ گویا پان کھانا زانواؤں کا کام ہو۔ میرے لئے سخت معیوب۔ سگریٹ چلنے چاٹ کسی چیز کی طرف دل مائل نہ ہوتا تھا۔ صبح کو بھیکے ہوئے چنے۔ دونوں وقت روٹی اور دال۔ بس اس کے سوا میرے لئے دنیا کی سب چیزیں ممنوع تھیں۔ میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے اب زندگی سے خاص الفت ہو گئی تھی۔ افلاس موت کو دعوت کہاں سے دیتا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں۔“

”لاٹری“ کہانی کے ان الفاظ سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں اور میرے پاس بھی روپے نہ تھے۔ میں اسکول میں ماسٹر تھا۔ بیس روپے ملے تھے۔ دس گھر بھیج دیتا تھا۔ دس میں لٹم لٹم اپنا گزارہ کرتا تھا۔ ایسی حالت میں پانچ روپے کا ٹکٹ خریدنا میرے لئے مشکل ہی نہیں محال تھا۔“

ادھر پریم چند گھروالوں کے لئے ایثار کر کے لاثانی عظمت سے روشناس ہو رہے تھے۔ ادھر ان کی بیوی کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کے رویہ کی وضاحت کے لئے

ہم پھر علاحدگی" کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پتا کے کہنے سننے سے رکھوئے باپ کی موت کے تھوڑے عرصہ بعد شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی میا کے متعلق لکھتے ہیں۔
 "میا میکے ہی سے شفیق رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر چھاتی بھارتی کام کرے اور پٹنارانی بی بی بھی رہیں۔ ان کے لڑکے رئیس زادے بنے تھے۔ میا سے یہ برداشت نہ ہوگا۔ وہ کسی کی غلامی نہ کرے گی۔ اپنے لڑکے تو اپنے ہوتے نہیں۔ بھائی کس کے ہوتے ہیں۔ جب تک پر نہیں نکلتے ہیں۔ بھائی کو عید سے ہوتے ہیں۔ یوں ہی خراسیانے اپنے پر بھارتی کر لیں جائیں گے۔ بات بھی نہ پوچھیں گے۔"

ایک دن اس نے رکھوئے سے کہا۔ تم نے اس طرح نکلا کسی کرنی ہو تو کر مجھ سے تو نہ ہوگی۔
 رکھوئے تو ہچکچاہٹ کر کے کہے۔ تو ہی بتا۔ لڑکے ابھی تھوڑے کام کرنے کے لائق بھی تو نہیں ہیں۔

"میا بہ لڑکے راوت کے ہیں۔ کچھ تمہارے تو نہیں ہیں یہی پتا ہے جو نہیں دانہ دانہ کو ترسائی تھیں۔ سب سب بچے ہیں۔ میں لونڈی بن کر نہ رہوں گی۔ روپے پیسے کا مجھے کچھ حساب نہیں ملتا۔ نہ جانے تم کیا لاتے ہو۔ اور وہ کیا کرتی ہیں۔ دھائی سو کاٹھ بچا۔ روپے کہاں گئے مجھے دیکھنے کو بھی نہ ملے۔ تم سمجھتے ہو روپے کھری میں تو ہیں۔ مگر دیکھ لینا جو تھیں ایک پھوٹی کوڑی بھی ملے۔"

رکھوئے بہ تو گھر کی مالک بن جائے گی تو دنیا کیا کہے گی۔ یہ تو سوچ۔

"میا! دنیا جو چاہے کہے۔ دنیا کے ہاتھوں کی نہیں ہوں۔ دیکھ لینا۔ بھارتی لیب کرنا تو کالاجی رہے گا۔ پھر تم اپنی زبان اور بھائی بہنوں کے لئے مرو۔ میں

کیوں مروں؟

لیکن پریم چند نے اپنا روتہ نہیں بدلا وہ خود تنگدست رہ کر... بھی
عامر سوتیلی ماں اور بھائیوں کی امداد کرتے رہے ۔

سکول ماسٹر

وہ مبارک اوقات جن سے زندگی کے نئے

دور کا آغاز ہوتا ہے ہمارے جذبات میں

خلوص اور اعتماد پیدا کر دیتے ہیں۔۔۔ (پریم چند)

اب پریم چند سکول ماسٹر تھے مگر وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ کیونکہ انہوں

نے ملازمت دل سے قبول نہیں کی تھی ناسازگار حالات نے ہر دستی اس طرف دھکیلی

دیا۔ تعلیم اور مصوری رہ جانے کی پٹا اس دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ

کر کے اس زندگی سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ لیکن ہیڈ ماسٹر شریف تھا۔ اس نے بھی سمجھا

انہیں اس کام پر لگا رکھا۔ پریم چند نے اپنی کہانی "تھو لی کی چٹی" میں شرمسار کی کیفیت

اس طرح بیان کی ہے۔

"در شیکر فائٹل پاس کرنے کے بعد مجھے ایک پرائمری مدرسہ میں جگہ مل گئی۔ جو

میرے گھر سے گیارہ میل پر تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر کو تعطیلوں میں بھی لڑکوں کو
 پڑھانے کا ضبط تھا۔۔۔ اپریل میں سالانہ امتحان ہونے والا تھا۔ اس نے جنوری
 ہی سے ہاتے تو یہ بھی بھرتی ہے۔ نائب مدرسوں پر اتنی عنایت تھی کہ رات کی کلاسوں
 میں انھیں نہ طلب کیا جاتا تھا۔ مگر تعطیل بالکل نہ ملتی تھی۔ سو موٹی اماوس آئی اور
 مکل گئی۔ شور آتری آئی اور چلی گئی۔۔۔ اس نے مجھے کئی ہینوں سے گھر جانے کا
 موقع نہ ملا تھا۔ مگر اب کے میں نے معصم ارادہ کر لیا تھا کہ ہلوئی پر ضرور گھر جاؤں گا۔
 چلے نہ لڑکی سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑیں۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب
 کو الٹی میٹم دیدیا کہ ۲۰ مارچ کو ہلوئی کی تعطیل شروع ہونے کی اور بندہ ۱۹ کی شام کو
 رخصت ہو جائیگا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ابھی لڑکے ہوتے ہیں کیا معلوم
 نوکری کتنی مشکلوں سے ہلتی ہے۔ اور کتنی مشکلوں سے چلتی ہے۔ نوکری پانا اتنا
 مشکل نہیں جتنا کہ اس کا بچانا۔ اپریل میں امتحان ہونے والا ہے۔ تین چار دن مدر
 بند رہا۔ تو بتاؤ کتنے لڑکے پاس ہوں گے۔ سال بھر کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔
 کہ نہیں۔ میرا کہنا مانو۔ اس تعطیل میں نہ جاؤ۔ امتحان کے بعد جو تعطیل پڑے اس میں
 چلے جانا اسپر کی چار دن کی تعطیل ہونگی۔ میں ایک دن کے لئے بھی نہ روکوں گا۔ میں
 اپنے مورچہ پر قائم رہا۔ فہمائش اور تحریف کسی اسلحہ کا مجھ پر اثر نہ ہوا۔ ۱۹ کو جو ہنی مدر
 بنا ہوا۔ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو سلام بھی نہ کیا۔ اور چپکے سے اپنی جگہ قیام پر
 چلا آیا۔ انھیں سلام کرنے جانا تو وہ ایک نہ ایک کام نکال کر مجھے روک لیتے۔ رجسٹر
 میں فیس کی میزان لگاتے جاؤ۔ اوسط حاضری نکالتے جاؤ۔ لڑکوں کی شرعی کاپیاں
 جمع کر کے ان پر اصلاح اور تاریخ سب مکمل کر دو۔ گویا یہ میرا آخری سفر ہے اور مجھے زندگی

کے سارے کام بھی ختم کر دینے چاہئیں۔“

اس اقتباس میں پریم چند نے مدرس کے ایسے کام گنوائے ہیں جن سے انھیں کوئی کچھ نہیں تھی۔ وہ اس سے اچھا اور بہتر کام کرنا چاہتے تھے۔ مشقی کاموں کی اصلاح کرنے کی بجائے ایم۔ اے۔ پاس کر کے وکیل بننا چاہتے تھے۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو وہ یہاں کیوں جھک مارتے رہیں۔ نوکری سے لکنا دینے والی دوسری بات تھی۔ قلیل تنخواہ جس کا انھیں بے حد رنج تھا۔ لکھتے ہیں :-

”بئنڈت چندر دھڑے ایک اپر پرائمری مدرسہ میں مدرسہ نوکری تھی۔ مگر ہمیشہ پچھتایا کرتے تھے کہ ناحق اس ججناں میں آ پھنسے۔ اگر کسی اور صیغہ میں ہوتے تو اب تک لٹھ میں چار پیسے ہوتے۔ آرام سے زندگی بسر ہوتی۔ یہاں جہینہ بھر کے انتظار کے بعد کہیں پندرہ روپے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر غائب۔ نہ کھانے کا شکم نہ پینے کا آرام۔“

لکھتے پینے کا آرام نہ ہوتا۔ ہوتے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انھیں سوتیلی ماں اور بھائیوں کی امداد کر کے یہ نسکین حاصل ہو گئی تھی کہ میں بھی دنیا میں کچھ کر سکتا ہوں دوسرے جہنما سطر شریعت اور روادار تھا۔ اس نے نوکری نبھاتے رہے۔ مگر ایم۔ اے۔ پاس کرنے کا ارمان غلبہ بن کر دل میں کھٹکتا رہا۔ اور انھوں نے ذہنی طور پر ماحول کو غلام و جود جہد جاری رکھی۔ اپنی ایک کہانی ”لال فیتے“ میں لکھتے ہیں۔

”مگر میری بلاس کا شوق طلب اس نگرانی اور سرزدی سے مستغنی تھا۔ اس غم قوی کے ساتھ جو اکثر نادار طبکار کا مایہ ادا امتیاز ہے۔ وہ کالج میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ وہ ایک رتھیں کے رتھ کے پڑھنا کر تعلیمی مصارف نکال لیا کرتا تھا۔ مگر وقتاً فوقتاً اسے

ایک مشت رقموں کی ضرورت ہوتی تھی۔

پریم چند آگے بڑھنے کی کیا کیا سکیمیں سوچتے تھے اور انھیں کون کونسی مشکلات نظر آتی تھیں۔ یہ اقتباس ان کا ایک عکس ہے۔ اور ہری بلاس خود انھیں کا نمائندہ ہے جو خارجی حالات کے خلاف ان تھک جلد و جہد جاری رکھتا ہے۔ وہ کسی صورت بھی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر اس کے عزم قوی کو کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ یہی ہری بلاس ہیں پھر شکست کی فتح، کہا میں نظر آتا ہے۔ اس وقت وہ پڑھائی کے تمام مدارج طے کر چکا ہے۔ کالج میں پرنسپل ہے۔ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی بابت بھارتی کی زبان سے یہ الفاظ لکھتے ہیں:۔

”بابو جی نے محض اپنی محنت اور کوشش سے پرائیویٹ ٹیوشن کر کے یہ درجہ حاصل کیا ہے۔“

پریم چند کو خوشحال زندگی بسر کرنا ساری عمر نصیب نہیں ہوا۔ لیکن وہ اپنے لئے اور ہندوستانی عوام کے لئے ہمیشہ خوشحال زندگی کے خواب دیکھتے رہے۔ اور اپنے ان خوابوں کو حقیقت میں ڈھلانے کے لئے جہد و جہد کرتے رہے۔ انھوں نے اس پرائمری سکول کی مدرسہ کرتے ہوئے دو مرتبہ انٹر میڈیٹ کا امتحان دیا۔ اور دونوں مرتبہ ریاضی کے باعث فیل ہو گئے۔

لیکن تعلیم جاری رکھنے کی جلد ہی ایک دوسری ضرورت پیدا ہو گئی۔ دو تین سال کی سر دس کے بعد پرائمری سکول کے مدرسوں کو سرکاری طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی۔ چنانچہ پریم چند بھی سن ۱۹۰۷ء میں ٹریننگ کالج الہ آباد میں داخل ہو گئے۔ پریم چند نے ایک ہم سبق بابو کرشن لال نے ”زمانہ“ کا نام پر پریم چند نمبر

میں اس دور کے متعلق ایک مضمون لکھا ہے۔

دہ پریپریٹری کلاس (PREPRATORY CLASS) میں داخل ہونے اٹرنس پاس امیدوار ایک سال اسی کلاس میں تسلیم پاتے تھے اور دوسرے سال جوئیر کلاس میں اس وقت صوبہ ہذا میں ہی ایک ٹریننگ کالج تھا۔ جوئیر سنیر کے میوہل ٹیچرز ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اس کے پرنسپل ہر دلنیز مسٹر کیمپسٹر مرحوم اپنے شاگردوں کے سچے ہی خواہ تھے اور مددگار تھے۔ یہاں سے ۱۹۶۱ء میں مرحوم جوئیر کلاس کا امتحان درجہ اول میں پاس کر کے جوئیر ٹریننگ کالج۔۔۔۔۔

۱۔ ۷۔ ۷۔ ٹیچر کی سند لے کر نکلے۔۔۔۔۔
پرنسپل صاحب آپ سے بہت خوش تھے۔ اس لئے انھوں نے آپ کو ٹریننگ کالج کے ماڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کر دیا تھا۔ اس زمانہ میں راقم الحروف بھی ٹریننگ کالج سنیر کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ ہم سب لوگ یعنی مدرسان، ٹیلر سکول کالج ہوسٹل میں رہتے تھے۔ اسکو روحانی کشش سمجھنا چاہیے کہ میرا منشی صاحب سے خاص طور پر تعارف ہوا اور بہت جلد دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ آپ طبعاً بڑے غیور اور ذہین واقع ہوئے تھے۔“

ہندوستان میں جو انگریز آتے تھے چونکہ وہ حکمران طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے پریم چند ان سے نفرت کرتے تھے۔ کہیں بھی اچھے الفاظ میں ان کا ذکر نہیں کیا لیکن اپنی مہولی کی چھٹی ”کہانی میں ایکسا نگر نگر کا ذکر بڑے پیار سے کیا ہے۔ کہتے ہیں ”مسٹر جیکسن سے کئی بار مل چکا ہوں اس کی شرافت نے مجھے اس کا عقیدت بنا دیا ہے میں اسے انسان نہیں فرشتہ سمجھتا ہوں“

یہ فرشتہ سیرت انگریز غالباً ٹریننگ کالج کاپرسپل ہی تھا جو اپنے شاگردوں کا سچا ہی خواہ تھا اس نے پریم چند کے دل میں پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تحریک پیدا کی۔ ان کے اس دور کے متعلق کچھ روشنی پیشی دینا نارائن نگم ایڈیٹر زمانہ نے بھی ڈالی ہے انھوں نے لکھا ہے :-

”انھوں نے اپریل ۱۹۰۴ء میں جو نیر انٹیکلشن ٹیچرس سرٹیفکیٹ کا امتحان اول درجہ میں پاس کیا۔ اس کے سرٹیفکیٹ موزعہ یکم جولائی ۱۹۰۵ء میں جس پر مسٹر جے سی ایکسٹر پرنسپل اور مسٹر بیکن ایکسٹر مدراس الہ آباد سرکل کے دستخط میں عبارت ذیل قابل ذکر ہے۔

NOT QUALIFIED TO TEACH. MATHEMATICS CONDUCT SATISFACTORY AND REGULAR. HE WORKED EARNESTLY AND WELL.

(یعنی یقین نے اس سرٹیفکیٹ میں صاف لکھ دیا ہے کہ ریاضی پڑھانے کی قابلیت نہیں ہے۔ مگر چال چلن قابل اطمینان رہا۔ اور وہ پابندِ اوقات بھی رہے اور اپنا کام جانفشانی اور خوبی سے کیا۔)

۱۹۰۶ء میں قدیم الہ آباد یونیورسٹی کا سپیشل ورنیکلر امتحان بھی اُردو، ہندی دونوں میں پاس کیا۔ انٹر میڈیٹ کا امتحان کئی بار دیا۔ لیکن ہر دفعہ ریاضی میں ناکامیاب رہے۔ آخر جب یہ مضمون لازمی نہیں رہا اور اختیاری ہو گیا تو ۱۹۰۸ء میں سیکنڈ ڈویژن میں اسکو بھی پاس کر لیا۔ اس وقت وہ گورنمنٹ اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر تھے۔ انٹر میڈیٹ میں ان کے مضامین تھے۔

انگریزی۔ منطق۔ فارسی اور زمانہ حال کی تاریخ۔

نوسال کے بعد ۱۹۱۹ء میں جب گورکھپور میں پچر تھے تو الہ آباد یونیورسٹی کا امتحان بی۔ اے بھی سکندر ڈویژن میں پاس کیا۔ اس مرتبہ ان کے سبکدہ تھے۔
انگریزی۔ فارسی۔ اور تاریخ۔“

امتحان تو انھوں نے ضرور پاس کئے لیکن وہ امتحان پاس کرنے کے لئے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے نزدیک تعلیم زندگی کی تکمیل کا ذریعہ تھی۔ اس لئے پڑھنے کے لئے امتحان پاس کرتے تھے۔ اور پڑھنے کی نکل کا اندازہ ان کے ... ایک چھوٹے سے اتباس سے چلتا ہے۔ اپنی فلسفی کی محبت ”کہانی میں لکھتے ہیں۔
”لادہ گوپی ناتھ کی طبیعت دور شباب ہی سے فلسفہ کی جانب مائل تھی وہ انٹرمیڈیٹ کلاس ہی میں تھے کہ مل اور برکے ان کے نوک زبان ہو گئے تھے۔“

باوجود کزن لال نے اپنے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے لکھا ہے۔
”دہلی پریم چند ابتداء ہی سے کتب بینی کے بہت شائق تھے۔ چنانچہ ایک روز میرے ساتھ مسٹر سپدانند مہنایر مسٹر سے ملاقات کی تاکہ وقتاً فوقتاً ان کے کتب خانہ سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک مرتبہ انھیں سے مولوی ذکرا اللہ صاحب کی تاریخ سنہ ۱۹۱۹ء لے آئے۔ اور چند ہی روز میں اس کی تینوں یا چاروں ضخیم جلدوں کو ختم کر ڈالا اور اس غور سے پڑھا جیسے اس پر کوئی تنقیدی مضمون لکھا ہے۔“
آگے لکھتے ہیں۔

”جس طرح ان کی وضع قطع سادہ تھی۔ عادتیں اور اخلاق بھی سیدھا سچا اور تسنن سے بالاتر تھا۔ جلیوں آپ کا ہمیشہ سے شعار تھا۔ آواز بلند تھی اور خواہ مخواہ

کسی سے دینے والے آدمی نہ تھے۔ ہوسٹل میں کسی سے لڑنا جھگڑنا درکنار انہیں کبھی کسی سے نا ملائم یا خلاف تہذیب گفتگو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ ملازموں کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آتے تھے۔

”بڑھتے لکھتے وقت اکثر اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا کرتے اور تفریح کے وقت دل کھول کر تفریح کرتے۔۔۔۔“

فراق گورکھپوری نے بھی ان کے شوق مطالعہ پر روشنی ڈالی ہے لکھتے ہیں۔

”پریم چند کسی خاص اصول کے ماتحت کبھی کتابیں نہیں پڑھا کرتے تھے اور انہیں زیادہ تر انہیں کتابوں اور ناولوں سے دلچسپی ہوتی تھی جو دم دردمراج و دروایا تاریخی واقعات اور زندگی کے دوسرے نقوش سادہ اور مانوس طریقہ پر پیش کرتی تھیں۔ اس میں وہ اپنے طلب و تحقیق اور ذوق ادب کا پتہ بھی دیتے تھے“

مرزا فدا علی خیر لکھنوی ناول کشمیر پر پس لکھتے ہیں ان کے رفیق کار رہ چکے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”وہ پرانی کہانیوں اور قصوں کے بے انتہا شائق تھے۔ اکثر اتم و محروم سے فرمائش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب کبھی ان کے مذاق کے مطابق چھوٹی موٹی کتاب مل جاتی تو میں اسے ان کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ وہ خوش ہو جاتے اور نہایت ذوق سے پڑھتے۔ جب واپس کرنے لگتے تو اس کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کرتے۔ یہ خیالات ان کی ناقدانہ قوت کا منظر تھے“

ٹرننگ کالج کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہیں انہیں ماڈل اسکول

کا ہیڈ ماسٹر مقرر کر دیا۔ لڑکے انھیں ماسٹر و حنیف رائے اور احباب بابو
و حنیف رائے کہتے تھے۔ لڑکپن چلا گیا تھا۔ زندگی اور ماحول سے اچھی طرح
مافوس ہو گئے تھے۔ اور انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ مدرسہ کرتے ہوئے بھی
ان کے لئے آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ چنانچہ ”میدان عمل“ کا ہیڈ ماسٹر
کہتا ہے:—

”میں اب تک فضول تعلیم کے پیچھے پڑا رہا سکول اور کالج سے الگ
رہ کر بھی آدمی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔“

اسی کے پس منظر کو فوراً دیکھو

Murawali
 B.Sc. (Hr)
 S.S. East
 Muslim University
 13th Aug. 51

پہلی تخلیق

لکھتے تو وہ ہیں جن کے دل میں کچھ درد ہے
 پریم ہے، لگن ہے، اور گیان ہے۔ جنہوں نے
 دولت کو زندگی کا مقصد بنایا اور وہ کیا کہیں؟ (پریم چند)

تعلیم مافی الضمیر کو ادا کر سکنے کی تربیت حاصل کرنے کا نام ہے۔ پریم چند نے
 یہ بات ابتداء ہی سے محسوس کر لی تھی اس لئے وہ اتنی مستعدی سے تعلیم کے پیچھے پڑے
 ہوئے تھے۔ اسی لئے وہ کتابوں کو اتنے غور سے پڑھتے تھے اور ان پر دروس و ناسات
 بحث و محیص کرتے تھے۔ اس تنقیدی شعور کے باعث ان میں ایسی رستہ رفتہ کلپنے
 کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔

انھیں قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا ہی، اور یہ شوق ہمیشہ بڑھتا رہا کیونکہ

یہ قصے کہانیاں ان کی بے کیف اور بے رنگ بے زندگی میں رومان اور رنگ بھرتی
 نہیں ”طلسم ہو شرابا“ اور چند کانت سنتی“ کے تخلیقی کردار خارجی واقعات کے خلا
 جدوجہد کرنے پر آمادہ کرتے تھے، قوت عمل کو محرک رکھتے تھے اور ان کے رنگ پے
 میں جو حرارت پوشیدہ تھی اسے شعلہ گیر بناتے تھے اس سے ان کے ذہن پر ادب
 کی افادیت نقش ہو گئی۔ اس کے علاوہ انھوں نے زمانہ کا بہت کچھ سرزد و گرم دیکھا
 تھا اور حالات نے انھیں حساس و غیور بنا دیا تھا۔ ان کے دل میں بے پایاں جذبات
 موجزن رہتے تھے۔ انھیں زندگی سے انس تھا۔ اور وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ دنیا میں
 میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ مگر خارجی واقعات ان کے ارمانوں کو بچیں رہے تھے۔ زندگی
 میں جو ناکامیاں ہوتی تھیں انھیں کامرانیوں میں تبدیل کرنے اور نا آسودہ تناؤ
 کے اظہار کا صرٹ ایک ہی مہیقہ تھا کہ وہ تخلیق و تصنیف کی راہ اپنائیں۔ چنانچہ
 اظہار پر عبور حاصل کرتے ہی انھوں نے قصے کہانیاں لکھنا شروع کر دیا۔
 انھوں نے کہانیاں کب سے لکھنا شروع کیں۔ اس کے لئے کوئی دوسری
 سند درکار نہیں۔ خود ان کا اپنا بیان موجود ہے۔ کہتے ہیں :-

”پہلے پہل ۱۹۰۷ء میں میں نے کہانیاں لکھنا شروع کیں۔ ڈاکٹر راہندر ناتھ
 ٹیگور کی میں نے کئی کہانیاں انگریزی میں پڑھی تھیں، ان میں سے بعض کا ترجمہ
 کیا اور پہلا ناول تو میں نے ۱۹۰۸ء میں لکھنا شروع کیا۔ میرا ایک ناول ۱۹۰۸ء
 میں شائع ہوا اور دوسرا ۱۹۰۹ء میں۔۔۔ لیکن کہانیاں سب سے پہلے ۱۹۰۶ء
 ہی میں لکھیں۔ میری پہلی کہانی کا نام تھا ”دنیا کا سب سے اچھا رتن“ وہ ۱۹۰۶ء
 میں برسالتہ زمانہ میں چھپی۔ اس کے بعد میں نے زمانہ میں چار پارچہ کہانیاں اور انھیں

لیکن ”زمانہ کانپور“ میں انھوں نے اس سے بھی پہلے کہنا شروع کر دیا تھا۔۔۔
 منشی دیانارائن نگم ایڈیٹر زمانہ کہتے ہیں:۔۔۔
 ”سال بھر کے اندر سی اندر پریم چند جی سے جن کا اصلی نام دھنپت رائے تھا خط و
 کتابت شروع ہو گئی۔ جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۱۷ء کے آخر تک وہ بھی زمانہ کے قلمی معاون
 میں شامل ہو گئے۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک تنقیدی
 مضمون ۱۹۱۷ء میں ”زمانہ“ میں شائع ہونے کے لئے اور ایک ناول کا مسودہ ۱۹۱۸ء
 ”مشورہ بھیجا تھا“

۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۸ء میں جو دو ناول شائع ہوئے تھے ان کے نام غالباً ”کشتا“
 اور ”مخروا اور ہم“ ثواب تھے۔ مگر منشی جگیشور ناتھ دریا بکتاب بریلوی کا کہنا ہے کہ ان
 کا پہلا ناول ”پریم چند“ میں شائع ہوا تھا اور اردو میں اس کا نام ”پریم چند“
 ہے یہ دھنپت رائے کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان کا پہلا
 ناول ”مخروا اور ہم“ ثواب تھا۔

بہر کیف منشی پریم چند نے کہانیوں سے پہلے ناول کہنا شروع کیا۔ لیکن ان
 کی ادبی زندگی کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ جو کہانیاں آدمی دل میں چننا
 ہے لیکن لکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی تو ذہن پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اور وقت تخلیق کو آگے
 بڑھاتی ہیں اور ایسی کہانیاں بھی ہوں گی جو منشی پریم چند نے لکھی تو سہی لیکن شائع
 نہیں ہوئیں۔ میری پہلی ”تخلیق“ میں انھوں نے ایک ایسی ہی تحریر کا ذکر کیا ہے۔ یہ
 ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جو انھوں نے اپنے ماموں کے متعلق لکھا تھا۔
 ان کے ماموں گاؤں میں رہتے تھے۔ موروٹی زمین تھی۔ اس سے کھانے بھر کو

آجاتا تھا لیکن مجرّم زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ سماجی رکاوٹوں کے باعث شادی نہیں ہو سکی۔ اس لئے ایک چھاری سے جو ان کے گھر میں گورہا تھے اور کوڑا کرکٹ اٹھائے آیا کرتی تھی۔ عشق لڑائے لگے۔ چھاری چالاک تھی اس نے سماج کے مظلوم اس آدمی کی کمزوری کو بھانپ لیا۔ ادھر اس سے اچھے اچھے کپڑے لیتی اور تریال کھاتی رہی اور ادھر اس عشق کا چرچا چار بستی میں کر دیا۔ اس لئے جس روز ماموں صاحب کو اس عشق کا آخری مرحلہ طے کرنا تھا ان کی غیب مرمت ہوئی۔ چھاری کے اندر آتے ہی یوں ہی انھوں نے سائل لگائی کہ ٹھہر جاؤں نے دروازہ توڑنا۔ شروع کر دیا۔ وہ خوف کے مارے بھوتے ولے کمرے میں جا چھپے۔ مگر چار اپنی سی کرنے پر تگے ہوئے تھے۔ انھیں اندر سے نکال کر خوب پیٹا۔

سارے گاؤں میں ان کی کھلی اڑی اور وہاں رہنا شکل ہو گیا اس لئے وہ بہنوں کے گھر آٹے۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی اکیلے رہتے جی گھبرا جاتا تھا اکثر آجاتے تھے۔ پریم چند کی عمر اس وقت بارہ تیرہ سال تھی۔ وہ ان پر ہمیشہ رعب کا بیج کرتے تھے۔ پریم چند کا خیال تھا کہ اس واقعہ کے بعد ماموں صاحب کا رویہ نرم پڑ جائے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ ایسا نہیں ماموں صاحب بدستور رعب کا بیج دیتے ہیں تو انھوں نے اس واقعہ کی بنا پر ایک مزاحیہ ڈرامہ لکھا جس میں چاروں کے ہاتھوں ماموں کی مرّت کا ذکر خوب مزے لے لے کر کیا تھا۔

وہ صبح سکول جاتے وقت یہ ڈرامہ ماموں صاحب کے سر پہنے رکھ گئے چھٹی طے پر وہ یہ خیال دلیں لئے لوٹ رہے تھے کہ دیکھیں ڈرامہ پڑھنے کے بعد ان پر اس کا کیا رد عمل ہوا۔ لیکن گھر پہنچے تو وہاں نہ ماموں موجود تھے۔ اور نہ وہ ڈرامہ

شاید وہ جلتے وقت ان کی پہلی تخلیق "کونڈرائش" کر گئے تھے۔

اس سے پریم چند کے افتادِ طبع کا پتہ چلتا ہے وہ بڑے ہو کر ہمیشہ سوشل برائیوں پر جھوٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کی عمر چودہ سال تھی انھوں نے ایک ڈرامہ اور لکھی جس کا نام تھا "ہو بہار بروا کے چکنے چکنے بات" یہ نام لطیف سے خالی نہیں ان کی ذات پر صادق آتا ہے۔ چار سال بعد ایک ناول "اسرارِ محبت" "آوازِ خلق" میں شائع ہوا تھا۔ یہ اخبار بنارس سے نکلتا تھا۔

پریم چند کے شروع کئے ناول اور افسانے ہر نئے ادیب کی تصنیفات کی طرح فنی اعتبار سے اچھے نہیں تھے۔ ان کی عبارت اپنے پیشروؤں کی طرح مقنع اور پُرکلفت تھی اس پر قصہ چہار درویش اور رتن ناتھ سرشار کے "فسانہ آزاد" کا رنگ غالب تھا۔ سید علی جواد زیدی نے منشی پریم چند پر ایک بسیط مضمون میں ان کے اسلوب کی بابت لکھا ہے۔ "جتنے بڑے بڑے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک انفرادی حیثیت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر منشی پریم چند کی تصانیف کو اس نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تمام افسانے ایک ہی شخص کے لکھے ہوئے نہیں بلکہ مختلف مصنفین کے زور قلم کا نتیجہ ہیں کہیں سرشار کا رنگ نظر آئے گا۔ کہیں لیشن نارائن درکا اور کہیں رابندر ناتھ ٹیگور کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریم چند کا یہ عقیدہ تھا کہ عبارت اور خیالات میں حتیٰ الوسع ہم آہنگی پیدا کی جائے جس قسم کے خیالات کا وہ اظہار کرنا چاہتے تھے اس کے لئے ویسے ہی طرزِ ادا کا انتخاب بھی کرتے تھے۔"

ہر ایک ادیب اپنے پیش روؤں اور اہم عصور سے متاثر ہوتا ہے اور پہلے

اپنی کے رنگ میں لکتا ہے۔ اسلوب میں انفرادیت پیدا کرنے کے لئے نزدیک عرصہ
دور کا رہے اور اس کے لئے مسلسل اور شعوری کوشش کرنا پڑتی ہے۔ منشی پرچم
کو بھی اس بات کا پورا احساس تھا۔ ایڈیٹر زمانہ لکھتے ہیں کہ

۱۹۱۵ء تک وہ اپنے طرزِ تحریر کے متعلق دبدبے میں تھے۔ چنانچہ ہر مارچ ۱۹۱۵ء
کا خط ان کے دلی خیالات کا آئینہ ہے لکھتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ اطمینان نہیں
ہوا کہ کون سا طرزِ تحریر اختیار کروں۔ کبھی تو شک کی نقل کرتا ہوں۔ کبھی آزاد کے پیچھے
چلتا ہوں۔ آج کل ٹالسٹائی کے قصے پڑھ چکا ہوں۔ تب سے کچھ اسی رنگ کی طرف
طبیعت مائل ہے۔ یہ اپنی کمزوری ہے۔ اور کیا۔ یہ قصہ جو میں روانہ کر رہا ہوں۔
اس میں لطفِ تحریر کی مطلق کوشش نہیں کی گئی۔ سیدتی سادی باتیں بھی ہیں۔
معلوم نہیں آپ پسند کریں گے یا نہیں؟

وہ قصہ کیا تھا معلوم نہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ متعق اور پر

عبارت آرائی سے رفتہ رفتہ سادہ اور بے ساختہ طرزِ تحریر کی طرف آتے گئے۔ پریم
چکیسی اور پریم تپسی اور پریم چالیسی کی کہانیوں میں جو زریں بیان ہے وہ بعد کی
کہانیوں میں نہیں رہا۔ بعد میں وہ سادہ مگر زیادہ پراثر اور دلکش ہو گیا۔ دونوں
عبارتوں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

ل
سراجہ اور ثروت، کمال اور شہرت یہ سب سفلی اور مادی ہیں۔ نفس کی نابردار
اس قابل نہیں کہ ہم ان کے سامنے فرقِ نیاز جھکائیں۔ ترک اور تسخیم ہی وہ علوی
صفات ہیں جن کے آستانہ پر حشمت اور جہاں سے بے نیاز نہ بھی جھک جاتے ہیں۔ یہ
وہی طاقت ہے جو جہاں و حشمت کو بادۂ غرور کے متوالوں کو اور تاجِ مہرِ صبح کو اپنے قدموں

پر گرا سکتی ہے“ پریم بتیسی حصہ اول، کہانی سر غرور،
اور یہ ایک دوسرا ٹکڑا بعد کی کہانیوں سے درج کیا جاتا ہے۔

”لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم
زندہ ہیں، مستعد ہیں۔ میدان سے ہٹے نہیں۔ ہمیں اپنی ہار نہ ماننے والی خود داری
کا ثبوت دینا تھا۔ یہ دکھادینا تھا کہ ہم تشدد سے اپنے مطالبہ آزادی سے دست بردار
ہونے والے نہیں ہم اس نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ جس کی بنیاد خود غرضی اور
خون چوسنے پر رکھی ہوئی ہے“

(کتاب زاو راہ، کہانی آشتیاں بریاد)

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پریم چالیسی کے بعد زبان یک سخت بدل گئی
بلکہ پریم بتیسی میں جو زبان ہے۔ پریم بتیسی میں اس سے آسان ہے اور پریم چالیسی میں
پریم بتیسی سے آسان ہو گئی ہے۔ اور بعض کہانیوں میں اس کے بعد بھی زبان شکل
بٹتی ہے۔ مثلاً بعد کی کہانیاں خاک پروانہ، ”فکر دنیا“ اور ”بڑے بالو“ خاک پروانہ
نام کے مجموعہ میں درج ہیں ان کی زبان کافی مشکل ہے جس کا سبب کہانیوں کا
موضوع ہے اور اس کے برعکس ان کے مقابلہ میں پریم بتیسی حصہ اول کی کہانی
پہچانت کی زبان کافی آسان ہے۔ ایک ٹکڑا ملاحظہ ہو۔

دھگدنہ بھر کے بعد، جین شیخ الگو چو دھری کے پاس آئے اور ان کے گئے یہ
بپٹ کر بولے ”بھیا جب سے تم نے میری پہچانت کی ہے میں دل سے تمہارا راجانی دشمن
تھا۔ مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پہچانت کی سند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا
ہے اور نہ دشمن انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا“

ظاہر ہے کہ موضوع اسلوب پر اثر انداز ہوتا ہے مثلاً شی پریم چند جوں جوں عوام کے قریب آتے ان کی طرزِ تحریر صاف اور عام فہم ہوتی گئی۔ جب انھوں نے انگریز اور ہری دھن یا شیخ جن کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا تو ان کی زبان بھی اپنا اثر ضروری تھی۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ”گنودان“ میں انھوں نے بہت ہی آسان زبان استعمال کی ہے۔ اور اس سے پہلے پریم آشرم کی زبان بھی ہندی اور اردو دونوں میں سمجھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ کسانوں یعنی عام لوگوں کی زبان پر شروع میں جب وہ طلسمی کہانیوں کی زبان استعمال کرتے تھے تو ان کی اپنی کہانیاں بھی ایک طرح طلسمی ہوتی تھیں اور ان میں مافوق الفطرت واقعات کی بھرمار ہوتی تھی۔ ان کا پلاٹ بھی پریوں کی کہانی کی طرح عجیب اور واقعات کی بھرا سے پر ہوتا تھا۔ مثلاً ان کی ایک کہانی ”ٹینک بختی کے تازیانے“ ہے اس کا پلاٹ یہ ہے کہ راتے بھولا ناٹھر لکھنؤ کے بہت بڑے رئیس ہیں۔ نتھو اتامی ایک لڑکا ان کا ملازم ہے جو ان کی کمین لڑکی رتنا کے کمرے کی صفائی کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے۔ ایک دن نتھو کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ رتنا کے پلنگ پر چادر تان کر سو گیا۔ راتے صاحب نے کہیں اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئے اور کوڑے مار مار کر غریب نتھو کی چڑھی اُچھڑ دی۔

اس کے بعد واقعات یوں چلتے ہیں کہ نتھو اُبھنگیوں کی ایک بستی میں جا کر رہنے لگا وہاں گانا بجانا سیکھا اور تانا ماہر ہو گیا کہ گوالیار کی ایک موسیقی کا فرسٹ میں اپنی قابلیت کا لوہا منایا اور سکول میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے موسیقی کی سب سے اونچی سند حاصل کی اور اپنے استاد کے ساتھ یورپ کے سفر پر چلا گیا۔ وہاں

مغربی موسیقی میں دسترس حاصل کی اور لوٹ کر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ اب اسے عالمگیر شہرت حاصل تھی اور ہر جگہ سواگت ہوتا تھا وہ کہنہ بھی آیا۔ رتنائے پھول مالا پہنائی اور آخر رائے بھولانا خانے نے اپنی لڑکی رتنائی شادی فقورام میوزک ماسٹر سے کر دی۔

گویا یہ بھی شکست کی فتح تھی۔ منشی پریم چند کو زندگی میں جن شکستوں سے دوچار ہونا پڑا تھا انھیں وہ تخیل کے زور سے فتح میں تبدیل کر رہے تھے اور اپنی کہانیوں کے ذریعہ اپنی آدمی کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے تھے۔

بعد میں بھی ان کی کہانیوں اور ناولوں میں مافوق الفطرت واقعات اکثر آتے ہیں اور وہ انھیں شعوری طور پر لاتے ہیں اور ان کے لئے جواز پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایڈیٹر ”زمانہ“ نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔

”مکرمی عبداللہ یوسف علی صاحب نے ۱۹۱۷ء میں لکھا تھا کہ پریم چند سے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی طرزِ تحریر کا بڑا مدح ہوں۔ لیکن انھیں ایسے قہقہے اور ناول لکھنا چاہیے جن سے قومی جذبات کی نشوونما میں مدد ملے اور فوق العادہ واقعات سے پاک ہوں۔ اس کا جواب انھوں نے یہ دیا کہ ”مسٹر عبداللہ کی رائے پر عمل کروں گا۔ حالانکہ SUPER NATURAL ELEMENT آدمی کی زندگی میں شامل ہے۔“

بیشک مافوق الفطرت عناصر آدمی کو گھٹی میں ملے ہیں۔ وہ بہت سی عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھنا اس کے لئے مقبول بھی ہے۔ ”الف لیلہ“ کے انسان نے جو محلات الدین کے چراغ کی مدد سے بنائے تھے وہ اب اس نے اپنی

محنت اور کوشش سے زمین پر تعمیر کرتے ہیں۔ وہ ابھی پرلوں کی داستانوں کی طرح سخت سیلمان یا جادو کے کھڑے پر نہیں اڑتا اس لئے سچ ہوائی جہاز یا جادو کر لیا ہے۔

منشی پریم چند نے خارجی حالات کی لور شوں سے روح کو محفوظ رکھنے کے لئے مافوق العادت واقعات کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔ لیکن اس کے متعلق ہی وہ ایک متحرک نظریہ رکھتے تھے۔

”کہانیاں تو اس وقت پیدا ہوئیں جب آدمی نے بونا سیکھا۔ لیکن قدیم افسانوی ادب کا ہمیں جو کچھ علم ہے۔ اس کے لئے الف لیلا السیب کی کہانیاں اور کھاسرت ساگر کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ اس وقت کے ادب کے معیاری کارنامے ہیں۔ ان کا واحد حسن اور معیار ان کا افسانوی تخیل اور تخیل ہے۔ آدمی کو عجیب اور انوکھی چیزوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے۔ نئی اور عجیب و غریب چیزوں کو سن کر آج بھی وہ اپنے باپ دادا کی طرح خوش ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ عوام آج الف لیلا کی کہانیوں سے جس قدر محفوظ ہوتے ہیں اتنا جدید ناولوں سے نہیں ہوتے۔“

”پھر بھی بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عالموں اور فن کاروں نے فن کی تہیہ کے لئے جو معیار تخلیق کئے ہیں، ان سے فن کا حسن اور بھی بڑھ گیا ہے، فطرت میں جو فن ہے وہ فطرت کا ہی ہے، آدمی کا نہیں، آدمی کو تو محض وہ آرٹ اٹھاتا ہے جس پر اس کی سوج کی مہر ثبت ہو، جو گیلی نگرٹی کی مانند آدمی کے ذہنی سانچے میں ٹھکنے اس کے مطابق ہو جائے۔“

دیباچہ، میرے بہترین فنانس بنارس اگست ۱۹۳۳ء

اسی دیباچہ میں اپنے اس نظریہ کی مزید وضاحت کی ہے۔

”پرانے قلعے کہانیاں واقعاتی تحریر کی دیکھی سے دلکش ضرور ہیں۔ لیکن ان میں اس رس کی کمی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ادب میں کھوجتے ہیں۔ اب ہمارے قارئین کچھ ترقی پسند ہو گئے ہیں۔ وہ دوسری صنعتوں کی مانند ادب میں بھی جدت اور نئے تلاش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ہم کسی راہ کی غیر معمولی ہادری یا رانی کا ہلو کے دوش پر اڑ کر راہ کے قریب پہنچنے یا جنوں بھوتوں کے من گھڑت قصوں سے خوش نہیں ہوتے۔ ہم انھیں موزوں کانٹے پر قتلے ہیں اور ذرا بھی وزن میں کم ہونے پر قبول نہیں کرتے۔ آج کے افسانے اور ناول میں غیر فطری باتوں کی گنجائش نہیں ان میں ہم اپنی زندگی کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ایک ایک فقرہ اور ہر کردار کو حقیقت کے جامہ میں دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی لکھا جاتے وہ اس طرح ہو کہ معمولی ذہانت کا آدمی بھی اسے حقیقت تصور کرے۔ جو کچھ فطری ہے وہ حقیقت ہے اور فطرت سے پرے ہٹنے پر آرٹ اپنی خوبصورتی اور حلاوت کھودیتا ہے اسے دوچار فن کار ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کے ذہن پر چھانے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی“

پریم چند بھی جب عوام کے زیادہ قریب ہو کر عوام کے لئے لکھتا تو ان کی کہانیاں اور ناولوں میں مافوق العادت واقعات نہیں رہے، ویسے نفسیت کے تازیا نے ”کہانی پریوں کی کہانی سے مشابہ ضرور ہے لیکن یہی وہ رتسا کے پانگ نکتہ پہنچنے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اور اسے جو واقعات درپیش آتے ہیں وہ عجیب اور کسی

قدرِ تحریرِ انگریز ضرور ہیں لیکن غیر فطری نہیں ہیں۔

در اصل کہانی کا جہم آدمی کے شوقِ طلب سے ہوا ہے۔ دنیا کے ابتداء میں اس نے سوچا کہ بادل کیوں گرجتا ہے؟ بھوپتال کیوں آتا ہے؟ اور اس کے محارود ذہن اور تخیل نے اس کیوں "کبوتر" کا جو جواب دیا وہ کہانی بن گیا۔ جوں جوں اس کا علم اور تجربہ وسیع ہوتا گیا کہانی میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی۔ یعنی کہانی کی اہل اس کی تفصیل نہیں بلکہ آدمی کا تجسس ہے۔ پریم چند نے یہی بات اپنی ایک کہانی کے ہیرو کے بارے میں لکھی ہے۔ "اس کے مضامین میں طول کم اور تفتیش زیادہ ہوتی ہے۔"

پریم چند کی کہانیوں کی بنیاد بھی تفتیش ہے۔

کاپیوٹر میں

ہم عالمگیر وسیع عظمت کا ایک جزو ہیں۔ جزیں
کل کا وصف ہونا لازمی ہے اس لئے شہرت اور
عزت روحانی ترقی اور تعلیم کی طرف ہمارا فطری بجا ہے

(پریم چند)

ٹریننگ کالج الہ آباد کے ماڈل سکول سے تبدیل ہو کر پریم چند سنٹرل اسکول
کاپیوٹر آگئے اور یہیں سے دراصل ان کی ادبی زندگی کی ابتداء ہوتی ہے۔
دیانا رائے ان فلم ایڈیٹر زمانہ سے پہلے ہی ان کی راہ و رسم پہنچ گئی تھی کیونکہ سنٹرل اسکول میں
انھوں نے اپنا ایک تنقیدی مضمون ”زمانہ“ میں شائع کرایا تھا اور نگم صاحب سے
خط و کتابت شروع ہو گئی تھی۔

منشی دیانا رائے ان نگم بہت ہی شریف اور نیک واقع ہوئے تھے اور نہایت۔

خلوص اور محنت کے ساتھ زمانہ کی ایڈیٹری کے فرائض ادا کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ایڈیٹر کا فرض ادب کو سنوارنا اور وسعت دینا ہے۔ جہاں اسے پڑھنے والوں کا حلقہ وسیع کرنا ہوتا ہے وہاں تھے اور پونہ ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی اس کا فرض ہے وہ اپنے اس فرض کو بدرجہ اتم نبھا رہے تھے۔ وہ نئے لکھنے والوں کے ساتھ جھٹ دوستانہ تعلقات قائم کر لیتے تھے۔ میں اپنے تجربہ سے ان کی حوصلہ افزائی اور انسان دوستی کا قائل ہوں ۱۹۳۷ء میں میں نے انھیں اپنا ایک افسانہ ”پچھتاوا“ بھیجا۔ پہلے ان سے مطلق جان پہچان نہیں تھی، اور میری افسانہ نگاری کی ابتدا بھی انھوں نے نہ صرف وہ افسانہ ”زمانہ“ میں شائع کیا بلکہ فوراً ہی ایک خط لکھ کر کامیاب افسانہ لکھنے پر مبارکباد پیش کی اور دستاویز لکھتے رہنے کا تقاضا کیا۔ پھر جب ”نکستہ دم زندہ رہے“ ان سے خط و کتابت رہی۔ انھوں نے نہ صرف ہمیشہ حوصلہ افزائی کی بلکہ نیک مشورے بھی دیئے۔

یہ ایک چمکے معرضہ تھا جو اس نے درج کر دیا گیا کہ پریم چند کے ساتھ ان تعلقات سمجھنے میں ممد ثابت ہوگا۔ انھوں نے پریم چند کے جوہر کو پہچان لیا اور اسے سنوارنے اور نگہ کرنے میں حتی الوسع ان کی مدد کی۔ بعد ازاں کی خط و کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گئے تھے گو عمر میں پریم چند سے چھوٹے تھے مگر پریم چند انھیں بڑے بھائی کی طرح مانتے تھے اور زندگی کے ہر معاملہ میں ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔

پریم چند کی وفات پر منشی دیانارائن نے ایک مضمون بعنوان ”پریم چند کی باتیں“ زمانہ میں تحریر کیا تھا۔ اس کا شروع کا ٹکڑا ہی ان کے باہمی تعلقات پر بخوبی

روشنی ڈالتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

”میرے لئے منشی پریم چند کے متعلق کوئی مدلل و مفصل مضمون لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کا خیال آتے ہی سا لہا سال کی سینکڑوں پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور میں ان میں گم سا ہو جاتا ہوں۔

تیس سال کے قریب میرا ان کا دوستانہ نہیں بلکہ حقیقی طور پر برادرانہ تعلق رہا۔ ذہنی طور پر ہم دونوں ہر معاملے میں ہم خیال نہیں تو ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد و مددگار تھے۔ اور وہ اکثر اصولی و منطوری باتوں میں میری رائے کو بڑی وقعت دیتے تھے۔

عجیب بات ہے کہ گو وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑے تھے۔ لیکن شروع سے آخر تک وہ مجھے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے رہے۔ جن دنوں ہر وقت کی بے تکلفی اور سہمی۔ دل لگی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ میری باتوں کی بڑی قدر کرتے تھے اور میرا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزان کے عزیز اور میرے احباب ان کے احباب ہو گئے، مجھے بھی ان کے کسی معاملے میں دخل دینے میں کبھی پس و پیش نہیں ہوا۔ بہت سے امور میں تو جو میری رائے ہوتی اس پر وہ کاربند ہوتے تھے۔

پریم چند جب سنہ ۱۹۰۵ء میں کانپور آئے تو عرصہ تک منشی دیوان رائے سنگم کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہے اور پھر قریب ہی دوسرا مکان کرایہ پر لے لیا۔ اور سنہ ۱۹۰۶ء تک وہاں رہائش پذیر رہے اس کے بعد ان کا تبادلہ ہمیر پور میں ہو گیا اور وہ کانپور سے چلے گئے۔ لیکن یہ تین سال کا مختصر زمانہ بہت ہی رنگارنگی کا زمانہ تھا۔ ”زمانہ کے دفتر میں خوب ادبی محفلیں ہوتی تھیں، خوب تنقیدیں نکالی جاتی

تھیں۔ اس کا ذکر منشی دریا نارائن نگم نے اپنے مضمون میں یوں کیا ہے
 "کئی سال تک ایک ساتھ رہنے کا اتفاق رہا اور یہ میری زندگی کا بہترین
 زمانہ تھا۔ پریم چند کو بہت رستے نظر اور درگاہ سہاے سرور اور کئی احباب اعیانہ
 شام کے وقت دو تین گھنٹے کے لئے ایک جا ملو جاتے اور زندگی کا کوئی مرحلہ اور
 دیریں وہ دنیا کا کوئی مسئلہ یا راز اپنے تکلف کے بغیر و فکر سے محفوظ نہ رہتا۔ واقعات عام
 پر بحثیں ہوتیں۔ ہر معاملہ پر رد و کد ہوتی۔ ہر مسئلہ کی چھان بین کی جاتی۔ ایک
 دوسرے کی نکتہ چینی ہوتی خوب مذاق ہوتا۔ فہمے پر فہمے اڑتے یہ

پریم چند بہت ہی خوش خلق اور ہنسار واقع ہوئے تھے۔ سب دوست
 ان کی شرافت اور ہزلہ سخی کے قائل تھے۔ باتیں کرنے اور دوستوں کا جی بہانے
 کا انھیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ منشی پیارے لال شا کر میٹھی کو بھی ان دنوں کا پنڈ
 آئے اور پریم چند کی دوستی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ پریم چند سے اپنی پہلی ملاقات
 کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

"منشی پریم چند سے میری پہلی ملاقات کانپور ریویس اسٹیشن پر جون ۱۹۰۶ء
 میں ہوئی تھی۔ میں بنوں (صوبہ سرحد سے) منشی دریا نارائن نگم کا طلبیدہ کانپور
 آ رہا تھا۔ اور وہ میرے استقبال کو اسٹیشن پر آئے تھے۔ میں سامان اتروانے کی
 زمین سے بریک کی طرف چل دیا۔ اور میری بیوی بچے ایک طرف پلیٹ فارم پر
 ٹھہرے ہو کر میرا انتظار کرنے لگے۔ منشی صاحب ادھر ادھر نظر پارتے ہوئے ہمیں آئے
 اور میری بیوی بچوں کے باپ کا نام دریافت کیا جب انھیں معلوم ہوا کہ وہ
 میرے ہی بچے ہیں تو بڑے پتاک سے ملے اور ہمیں ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ حقوری

تھوڑی دیر کے بعد میں آیا تو میری بیوی نے ان کا تعارف کرایا کہ آپ نئی نواب رائے ہیں کچھ دیر ٹیبلٹ فارم پر ہی باتیں ہوتی رہیں۔ بعد ازاں باہر نکل کر گاڑی پر سوار ہوئے۔ اسٹیشن سے نیا چوک کافی دور ہے۔ لیکن پریم چند کی وجہ سے دوری مطلق محسوس نہ ہوئی۔ وہ راستہ بھر بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ گویا پرانے ملنے والے ہیں۔

شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں :-

”کانپور میں کم و بیش ڈیڑھ سال تک میرا ان کا ساتھ رہا۔ قریب قریب ہر روز ملاقات ہوتی رہی، اور اپنے دکھ درد کی بات ایک دوسرے سے کہتے تھے۔ ان کی طبیعت میں حد درجہ انکسار اور استغنا تھا۔ اگرچہ خود بھی خوش حال نہ تھے، مگر دوسروں کی تکلیف کا اس قدر احساس تھا کہ فوراً مدد کو تیار ہو جاتے تھے نصیب سے ان کو نفرت تھی اور صاف دلی وصاف گوی شہوہ۔ حد درجہ بزرگ بیچ اور ظریف الطبع تھے، ہمیشہ تہمتہ مار کر ہنستے تھے اور اس دور سے ہنستے تھے کہ دیکھنے والے کو بھی ہنسی آ جاتی تھی۔“

ان کے انکسار، سادگی، مناساری میں آگے چل کر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ سن ۱۹۳۷ء میں جب وہ لکھنؤ میں مادھوری کے ایڈیٹر تھے۔ ہندی کے افسانہ نگار جینید کمار جین ان سے وہاں ملنے گئے۔ گاڑی صبح صبح جاتی تھی پریم چند قیصر باغ میں ایک مکان کی اوپری منزل میں رہتے تھے جنسی سندر نے مکان پر نیچے سے آواز دی۔ فوراً جواب ملا اور دھوٹی کرتے میں لباس بکھرے بالوں والا ایک پتلا ڈبلا آدمی نیچے آیا اور انھیں اوپر لوٹا لے گیا اور انھیں ایک کمرے

میں بٹھا کر خود بہانے دھونے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس بیچ میں جنید رگزار نے ہریم چند کے بڑے لڑکے شری پت رائے سے کہا :

”ہریم چند جی کو بلوایے۔ میں اُن سے ملنا چاہتا ہوں۔“
”آپ ہی تو تھے۔“

لڑکے نے جواب دیا، اور جنید رگزار حیران رہ گئے۔ انھیں اپنے آپ پر دسواش نہیں آتا تھا۔

ہریم چند کی رواداری، سروت اور دوستوں سے سلوک کے متعلق :
دو ائمہ نے کافی کچھ لکھا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو :-

”دوستوں سے سلوک ہونا چاہیے تھے اور جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ مگر اس میں کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی جیسا کہ معمولی ذرائع رکھنے والے ہر دوست نواز اور ہمدرد انسان شخص کو بار بار تجربہ ہوا ہو گا۔ انھیں بھی خلاف توقع نقصان پیش آجاتے تھے، اور وہ بہ تقاضا بشریت کبھی کبھی دل میں پھٹانے لگتے تھے اور خود ہی نکتہ چینی کرنے لگتے تھے چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں :

”ایسے موقع بھی آئے ہیں جب دوستوں کی خاطر اپنے اوپر انتہائی جبر کرنے پڑے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی اصلی حالت کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور انھیں یہ پھر رہا کہ میں کوئی معمول آدمی ہوں۔ بفضلِ خدجی سے مجھے آشنا نہیں، لیکن تم کو کا اظہار مجھے پہنچنے نہیں دیتا۔“

در اصل یہ قول کا اظہار رتہ تھا بلکہ انسانی غیرت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی

حسن سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے اور یہی اُن کے بڑے ادیب بننے کی دلیل ہے اور ادیب میں ان کی عظمت کو سمجھنے کے لئے زندگی کے اس پہلو کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

کامپوز میں انھوں نے بہت کچھ سیکھا۔ پڑھنے کا شوق انھیں پہلے ہی تھا یہاں اس شوق کو اور آگے بڑھانے اور اپنے خیالات کو سنچے میں ڈھلنے کا موقع ملا، امدان کا مطالعہ ہمہ گیر ہوتا گیا۔ اور شاکر صاحب میسر ٹھی لکھتے ہیں :-

”منشی پریم چند کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ شاید یہی کوئی ایسا موضوع ہو جس پر ایک آدھ کتاب اُن کی نظر سے نہ گذری ہو۔ اس کے ساتھ ہی غلط بلا کا تھا۔ قصے کہانی کی کتابیں پڑھنا اور انھیں یاد رکھنا تو کوئی قابلِ تعریف بات نہیں لیکن منشی پریم چند علی و سیاسی کتب رسائل کے اہم مطالب اس طرح دہرا دیا کرتے گویا پڑھ کر سارے ہوں۔ سیاسی معاملات میں ان کا داغ خوب کام کرتا تھا۔ رسالہ زمانہ میں اہم سیاسی واقعات و حالات پر ایک مالمہ تبصرہ ”رفقار زمانہ“ کے نام سے شائع ہوا کرتا تھا۔ یہ تبصرہ زمانہ کی خصوصیات میں تھا اور لوگ توجہ و شوق سے اس کو پڑھتے تھے۔ ۱۹۰۷ء کے بعض تبصروں کا بڑا جزد منشی پریم چند ہی لکھتے تھے۔ انھوں نے بعض کتابوں پر تنقیدیں بھی لکھیں، اور وہ تنقیدیں زمانہ کی بہترین تنقیدوں میں شمار کی جاسکتی ہیں۔“

سید علی حماد زیدی لکھتے ہیں :-

"کانپور میں پریم چند کو خدا داد صلاحیتوں کے استعمال کے کافی مواقع حاصل ہوئے "آزاد" اور "زمانہ" کے صفحات ہمیشہ ان کے لئے کھلے رہے اور اسی مشق نے انھیں ادارت کے تمام مبادیات اور اصولوں سے واقف کر دیا۔ "آزاد" منشی دیا نرائن نگم کا ہفتہ وار اخبار تھا جو "زمانہ" ہی کے دفتر سے نکلتا تھا۔ پریم چند ان دنوں "نواب رائے" کے نام سے لکھتے تھے۔ مضمون نویسی کا انھیں زیادہ شوق نہیں تھا۔ لیکن منشی دیا نرائن نگم کی صحبت اور حسن سلوک انھیں زیادہ لکھنے کی طرف مائل کرتا رہا۔ جب منشی دیا نرائن نگم سے ان کے اسٹے گھرے تعلقات ہو گئے تھے تو یہ دونوں پرچے بھی ایک طرح ان کے اپنے ہی تھے۔ اس لئے ان کے لئے لکھنا ضروری تھا۔ پریم چند سے اپنے تعلقات کی ابتداء کا ذکر کرتے ہوئے منشی دیا نرائن نگم لکھتے ہیں: دوسری سال کے بعد آپ کا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول کانپور میں ہو گیا۔ اس طرح بے ضابطہ حیثیت سے آپ کو زمانہ کی اسٹنٹ ایڈیٹری کی پوزیشن حاصل ہو گئی۔"

اس بے ضابطہ اسٹنٹ ایڈیٹری نے پریم چند کو بہت کچھ سکھا دیا یہاں انھوں نے جو کچھ لکھا وہ آج ان کے ادب کا حصہ بے شک نہ ہو لیکن یہ ان کی شخصیت کا اہم حصہ تھا۔ انھوں نے یہاں جو محنت کی اس سے ان کی سیاسی اور سماجی واقفیت بڑھی۔ شعور میں نشی کی اور وسعت پیدا ہوئی اور انھوں نے بہت بڑی بات کو اختصار سے کہنا سیکھا۔ یہ ایک ادیب کی زندگی میں بہت بڑی بات ہے۔ جب تک جذبات کی ادائیگی پر عبور حاصل نہ ہو، سیاسی

اور سماجی شعور سچے نہ ہو، کوئی ادیب، ادیب کہلانے کا دعوے نہیں کر سکتا۔
 پریم چند میں ہمیں جہر جہاں تہاں دل کش محاورے اور فقرے
 (GENERALIZATIONS) ملتے ہیں وہ اس محنت کا نتیجہ ہیں۔

عام عادات کے بارے میں فنی دیا نرائن نگم لکھتے ہیں کہ پریم چند
 کھانے پینے میں پرہیز کے عادی نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ضعف معدہ کی شکایت
 اس کا میاں بی سے مقابلہ نہ کر سکے۔ غذا کے متعلق ان سے دیر تک کوئی پابندی
 نہ ہوتی تھی اولے اسی تحریک پر بد پرہیزی کر بیٹھتے تھے۔

مزاج بھی کبھی متکبرانہ ہو جاتا بعض اوقات فدا سی بات مرضی کے
 خلاف ہو جانے پر ملول خاطر ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر دوسرے شخص نے اپنی
 غلطی مان لی یا ان کے رفع حال کی ذرا سی بھی کوشش کی تو پھر فوراً پانی ہو جاتے
 تھے۔ جب انہیں یہ خیال ہوتا کہ دوسرے کو ان کی کوئی پروا نہیں تو ان کے
 دل پر ضرور ٹھیس لگتی تھی۔

”اداکل عمر کے واقعات اور تجربات کی بنا پر پریم چند نے زندگی کے
 مسائل اور ضروریات کے متعلق کچھ خاص نظریے قائم کر لئے تھے.....
 شروع میں ان کے اصول اتنے نمایاں نہ تھے لیکن عمر کے ساتھ یہ نظریے
 ان کی تحریر و تقریر اور میوہ ہار برتاؤ میں دخل پانے لگے۔“

محبوق

زندگی کو سکھی بنانا ہی عبادت

اور نجات ہے۔ اگر تم ہنس نہیں سکتے

رو نہیں سکتے تو تم انسان نہیں ہو۔ (پریم چند)

ماں باپ نے پریم چند کا نام دھنپت رائے رکھا۔ یہ عام دستور ہی
کوئی خاص بات نہیں۔ سبھی لوگ اپنے بچے کا ایک نام رکھتے ہیں۔ لیکن جب
یہ نام سب کی زبان پر چڑھ جاتا ہے تو ماں باپ اپنا پیار جتنے کے لئے کوئی
اور نام رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ منشی عجاب لال بھی اپنے بیٹے دھنپت رائے
کو پیار سے ”لواب“ کہا کرتے تھے۔ دھنپت رائے نے بعد ازاں اسے
اپنا قلمی نام بنایا اور وہ ایک عرصے تک ”لواب رائے“ کے نام سے لکھتے

رہے۔ اور بعد ازاں پریم چند بن گئے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک اور نام بھی تھا جو انھیں دوستوں نے دیا تھا، اور دوست جن نام دیتے ہیں وہ بہت سوجھ بوجھ کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک داستان ہوتی ہے اور وہ نام آدمی کی پوری شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔

پریم چند کا یہ نام تھا "مبوق" یہ نام کیسے پڑا؟ اس کی داستان ان کے ہم سبق اور دوست بابو کرشن لال نے یوں بیان کی ہے :-

»..... پڑھتے لکھتے وقت اکثر اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا کرتے تھے اور تفریح کے وقت دل کھول کر تفریح کرتے۔ آپ کی اور مرحوم بابو گرجا کشن صاحب اسسٹنٹ کمشنر آبکاری کی وجہ سے ہمارا ایک چھوٹا سا لائٹنگ کلب (LAUGHING CLUB) بن گیا تھا جس کا روزانہ اجلاس میرے ہی کمرے میں ہوا کرتا تھا۔ اس میں شاید اور بھی ایک صاحب تھے۔ لیکن اس وقت خیال نہیں آتا، لیکن بہر حال ان میں کبھی ہنسنے والے تھے۔ مگر دھنپت رائے غضب کرتے تھے۔ جب ہنسنے تو خوب ہنستے اور تمقے پر تمقے لگاتے چلے جاتے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ خاص کر یہ احقر اور گرجا کشن صاحب "مبوق" کہا کرتے تھے۔ اور ممکن ہے یہ لقب میری ہی اختراع ہو۔ اکثر اسی نام سے راقم کی ان سے خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی؟

یہ ان دونوں کا ذکر ہے جب پریم چند ٹریننگ کالج الدہ آباد میں تعلیم پاتے

لے مبوق کا مطلب ہے بہت ہنسنے اور تمقے لگاتے والا

انہوں نے مجھے کافی وقت دیا۔ ہم دیر تک مختلف ادبی مسائل پر گفتگو کرتے رہے جو بات ان کی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، وہ یہ تھی کہ ان کمال مزاج تکلف اور تصنع سے قطعی پاک تھا..... انہیں اپنے ملنے والے ”تکلف برطون کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ ٹھوڑی ہی دیر کی بات چیت میں ان کے ملنے والے ان کی دوستی اور رفاقت کا دم بھر لے لگتے تھے۔

اس کے بعد مجھے ۱۹۳۲ء میں ان سے بنارس میں ملنے کا اتفاق ہوا اور دو دن تک انہیں کے مکان پر قیام رہا۔ اس لطفِ صحبت کو میں تمام زندگی نہ بھول سکوں گا۔“

اور بعد ازاں اس لطفِ صحبت کو یاد کر کے لکھتے ہیں: ”پریم چند بڑے خوش طبع، حاضر جواب اور زناہ دل تھے۔ وہ آپ کے ساتھ گفتگو ہنس سکتے تھے اور اپنی باتوں پر بھی ہنس پڑتے تھے..... ایک مرتبہ باتوں ہی باتوں میں دن کے دو بج گئے اور کھانا کھانے کی نوبت نہ آئی۔ یہ دیکھ کر پریم چند جی کہنے لگے کہ اتنا غنیمت ہے مسٹر پریم چند کے پاس گھڑی نہیں، انہیں تو اس تاخیر کے لئے جھاڑ بتائیں۔“

مرزا محمد عسکری لکھنوی نے جو بعد میں نول کشہ پرپریس میں ان کے رفیق کا رہے پریم چند سے اپنی پہلی ملاقات کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:-

”منشی پریم چند سے مجھ سے پہلی مرتبہ مولانا ظفر الملک ایڈیٹر ”المنظر“ کی ہمراہی میں ملاقات ہوئی۔ منشی صاحب کو دیکھ کر میرے اوپر ایک خاص اثر پڑا۔ میانہ قد، چہرہ بیدار، کتاب رو چہرہ، ناک نقشہ نہایت درست

آنکھیں بڑی اور نمایاں ، سفید صاف باندھے ہوئے جو ان پر بہت زیب دیتا تھا ، یہ صافہ میں نے اکثر ان کو باندھے دیکھا ہے ۔ مجھ پر نشی صاحب کی ذہانت اور قابلیت کا ایک نظر بڑا اثر ہوا ۔ ہر چند کہ انھوں نے گفتگو میں کم حصہ لیا ، مگر منہسی اور مذاق کی باتوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور اگر سچ پوچھا جائے تو ہم دونوں سے دیا دہہ بہنے ۔ نشی صاحب کی یہ خصوصیت تھی رجحان کی زندہ دلی اور نیک دلی کی خاص علامت تھی کہ اکثر بہنتے تھے اور زور سے تہمتے کے ساتھ بہنتے تھے اور بعد میں جب اکٹھے کام کرنے کا موقع ملا " میں نے ان کو دو تین برس کے دوران میں ہمیشہ شگفتہ اور منہس کھد پایا ۔ کبھی غصہ اُن کے چہرے پر نہ دیکھا کبھی کبھی میں اُن سے مذاق کہتا تھا کہ کیوں صاحب کیا آپ کو غصہ کبھی نہیں آتا ۔ کیا آپ کبھی گھر میں بھی غصہ نہیں کرتے ۔ اس پر وہ منہس دیتے تھے ۔

ان کے ایک دوسرے رفیق کار مرزا خلیفہ نے لکھا ہے :
 " نشی صاحب بے خلیق ، منہس کھد اور شگفتہ آدمی تھے ۔ میں نے انھیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے پایا ۔ چونکہ پیشنگ ڈیپارٹمنٹ میں میرا قیام مسئلہ عمائد ہا اس لئے وقتاً فوقتاً نشی صاحب سے نیاز حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا جب انھیں کوئی کام نہ رہتا تو پیشنگ ڈیپارٹمنٹ میں چلے آتے اور اپنی گل فانیوں سے ہمارے دماغ کو تازہ کر دیتے ۔ قلم کی طرح اُن کی زبان میں بھی زور تھا شگفتہ بہت سلیس اور لچسپ ہوتی کہ اس کے سننے کا دل سے اشتیاق رہتا ۔

یہ تو ہم عمر اور ادیب دوستوں کی بات تھی ۔ لیکن وہ بچوں اور لڑکوں سے بھی اسی خندہ پیشانی سے پیش آتے اور کلاس پڑھانے وقت بھی اسی بے شکستگی

اور بے باکی سے ہنستے تھے۔ جب وہ گورکھ پور میں مارٹر تھے اس وقت کے ان کے ایک شاگرد منشی منظور الحق حکیم لکھتے ہیں:-

”کلاس میں ان کے آتے ہی ایسی زندہ دلی پیدا ہو جاتی تھی کہ ہر ایک اُن کی طرف منجانب ہو جاتا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ جو سبق پڑھانا ہے وہی پڑھایا جائے بلکہ جس موضوع کی طرف ان کا رجحان یا لڑکوں کا تعلق تھا ہوا بیان فرمانے لگے اگر کلاس میں پڑھاتے وقت کوئی ہنسی کی بات آگئی تو بے اختیار ہنسنے لگتے۔ کسی کا خوف دہراس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انسپکٹر صاحب محلے کے لئے آئے۔ ریالوچن لال صاحب ہیڈ ماسٹر مرحوم جو بہت سیدھے آدمی تھے کچھ پریشان سے تھے۔ تمام لڑکے بھی اپنی اپنی ڈریس سے آراستہ تھے۔ مگر ہائے استاد صاحب کا وہی عالم تھا جو پہلے لکھ چکا ہوں۔ ننگے سر بال پریشان، کوٹ کا کار کھلا ہوا، انسپکٹر صاحب کلاس میں آئے مگر اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔“

یہ قہقہے ان کی شخصیت کا منظر تھے۔ بھول کی طرح ایک فطری مسکراہٹ اُن کے ہونٹوں پر کھلبلی رہتی تھی جو کبھی جبار نہیں ہوتی تھی۔ زندگی میں اتنی مصیبتیں اور مشکلات برداشت کرنے کے باوجود ہنس سکتے تھے، قہقہے بلند کر سکتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ انھوں نے زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا اُن کے نزدیک جینے کا حاصل رونا نہیں ہنسنے تھا۔ اس لئے وہ مصیبتوں کے باوجود خود ہنستے تھے اور دوسروں کو ہنساتے تھے۔

ہیں مَن کے بہترین کردار بھی اسی اصول پر کاربند نظر آتے ہیں ”میلن“

کی مٹی پر کیا کیا مصیبتیں نہیں پڑیں، مگر وہوں نے اس کی عصمت درسی کی، مقدمہ چلا، گھر بار چھوڑا۔ خاوند اور بچے سے الگ ہوئی، پھر بھی وہ سنہستی ہے، بسکائی ہے اور ناول کے ہیرو امرکانت سے کہتی ہے۔ ”لاہ تم مجھے رونا سکھانا چاہتے ہو لیکن میں نہیں ناچتا سکھاؤں گی“

اس ناول میں امرا اپنے باپ سے کہتا ہے ”دادا آپ کے گھر میں میری اتنی عمر برباد ہو گئی۔ اب میں اسے اور برباد کرنا نہیں چاہتا۔ آدمی کی زندگی کا نشانہ محض کھانا اور مر جانا نہیں ہے۔ نہ دولت کما نا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری حالت اب ناقابلِ برداشت ہو رہی ہے۔ میں اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جہاں مزدوری شرم کی چیز نہیں۔ جہاں عورت اپنے شرم کو پستی اور زوال کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ اس کی زندگی کو مسرت سے سمور کرتی ہے۔ میں رسوم اور خاندانی وقار کا غلام بن کر رہنا نہیں چاہتا مسرت ہی زندگی کی حقیقت ہے“

اس حقیقت کے احساس، نئی زندگی کے یقین اور مستقبل کے اعتماد سے یہ قسمیں پیدا ہوتے تھے۔ پریم چند حادثات سے کبھی پریشان نہیں ہوئے انھوں نے خندہ پیشانی اور زندہ دلی سے خارجی واقعات کا مقابلہ کیا اور زندگی کھلاڑی کی طرح لہر کی۔

منشی دیا نرائن تنم کو ان کے ایک خورد سال بچے کی موت پر پریم چند نے تعزیت کا جو خط لکھا اس سے ان کا زندگی کا سارا فلسفہ اور ان تہمتوں کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لکھتے ہیں :-

”یہائی جانِ اِسلام اکل صبح ایک خط لکھا۔ شام کو آپ کا کاؤڈ ملا۔ پڑھ کر نہایت صدمہ ہوا۔ بیماریاں اور پریشاںیاں تو زندگی کا خاصہ ہیں، لیکن بچے کی حسرت ناک موت ایک دل شکن حادثہ ہے، اور اسے برداشت کرنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو یہی کہ دنیا کو ایک تاشاگاہ یا کھیل کا میدان سمجھ لیا جائے۔ کھیل کے میدان میں وہی شخص تعریف کا مستحق ہوتا ہے جو جیت سے پھرتا نہیں، ہار سے روتا نہیں۔ جیتے تب بھی کھیلتا ہے اور ہارے تب بھی کھیلتا ہے۔ جیت کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہاریں نہیں۔ ہار کے بعد جیت کی آرزو ہوتی ہے، ہم سب کچھ کھلاڑی ہیں مگر کھیلنا نہیں جانتے۔ ایک بازی جیتی، ایک گول جیتا۔ تو ہپ ہپ ہرروں کے نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔ ٹوپیاں سرسٹ میں مچھنے لگیں۔ بھول گئے کہ یہ جیت دائمی فتح کی گارنٹی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دوسری بازی میں ہار ہو، علیٰ ہذا ہارے تو بہت ہمتی پر مکر باندھ لی، اور گئے، کسی کو دھکے دئے، فاقہ کھیلنا اور ایسے بہت ہو گئے گویا پھر جیت کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوگی، ایسے اوجھے تنگ ظرف آدمی کو میدان میں کھڑے ہونے کا بھی جواز نہیں۔ اس کے لئے گوشہ تار یک ہے اور فکر شکم۔ بس یہی اس کی زندگی کی کائنات ہے۔ ہم کیوں خیال کریں کہ ہم سے زندگی نے بے وفائی کی! خدا کا شکوہ کیوں کریں! کیوں اس خیالی سے ملول ہوں کہ دنیا ہماری نعمتوں سے بھری تھی! کوہما سے سامنے سے پھینچ لیتی ہے۔ کیوں اس فکر سے متوحش ہوں کہ فراق ہمارے اوپر چھاپ مارنے کی تاک میں ہیں۔ زندگی کو اس نکتہ نگاہ سے دیکھنا اپنے اطمینانِ قلب سے ہاتھ دھونا ہے۔ بات دونوں طرح ایک ہی ہے۔

تزازق نے چھاپہ مارا تو کیا؟ ہمارے سارے گھر کی دولت کھو بیٹھے تو کیا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ایک جبر ہے اور دوسرا اختیار۔ تزازق زبردستی مال پر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ لیکن ہار زبردستی نہیں آتی۔ کھیل میں شریک ہو کر ہم خود ہار اور جیت کو بھلاتے ہیں۔ تزازق کے ہاتھوں لڑنا جانا زندگی کا معمولی واقعہ نہیں حادثہ ہے لیکن کھیل میں ہارنا اور جیتنا معمولی واقعے ہیں۔ جو کھیل میں شریک ہو گا وہ بخوبی جانتا ہے کہ ہار اور جیت دونوں ہی سامنے آئیں گی۔ اس لئے اسے ہار سے مایوسی نہیں ہوتی جیت سے پھر لانا نہیں سنا۔ ہمارا کام تو صرف کھیلنا ہے۔ خوب دل لگا کر کھیلنا، خوب جی توڑ کر کھیلنا، اپنے کو ہار سے اس طرح بچانا گویا ہم کو زمین کی دولت کھو نہیں گے۔ لیکن ہار نے کے بعد سچی کھانے کے بعد گرد جھاڑ کر کھڑے ہو جانا چاہئے۔ اور پھر ہم ٹھونک کر حریف سے کہنا چاہئے کہ ایک ہار اور !

کھلاڑی بن کر آپ کو واقعی بڑا اطمینان ہو گا۔ میں خود نہیں کہہ سکتا کہ میں اس معیار پر پورا اُتر رہا ہوں یا نہیں۔ مگر کم سے کم اب سچے کسی نقصان پر اتنا رنج نہ ہو گا جتنا آج سے چند سال قبل ہو سکتا تھا۔ میں اب شاید نہ کہوں گا۔ کہ ہائے زندگی کا رت گئی، کچھ نہ کیا۔ زندگی کھیلنے کے لئے لی تھی۔ کھیلنے میں کوئی تباہی نہیں کی آپ مجھ سے زیادہ کھیلے ہیں۔ ہار اور جیت دونوں دیکھی ہیں۔ آپ جیسے کھلاڑی کے لئے مشکوٰۃ تقدیر کی ضرورت نہیں۔ کوئی گولف اور پلو کھیلتا ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے بات ایک ہی ہے۔ ہار اور جیت دونوں ہی میدانوں میں ہیں۔ کبڈی کھیلنے والے کو جیت کی خوشی کچھ کم نہیں ہوتی، اس ہار کا غم نہ کیجئے۔ آپ نے خود ہی نہ کیا ہو گا۔ آپ مجھ سے مشاق ہیں۔ میں ۵ یا ۶ مئی تک کانپور آئے والا ہوں۔

یہاں کی کوئی چیز درکار ہو تو بے تکلف لکھنے لگا۔ دیگر حالات میرے پہلے خط سے معلوم ہوئے ہوں گے۔

کھلاڑی بن کا فلسفہ کلیۃً ٹھیک نہیں ہے تاہم اگر یہ فلسفہ پریم چند کے اعتماد کی بنیاد نہ بن جاتا تو جن مصیبتوں میں سے انھیں گزرنا پڑا تھا وہ یقیناً لاکھوں کروڑوں ابلے بس اور مصیبت زدہ ہم وطنوں کی طرح انفرادیت پسند بن جاتے، اور خارجی واقعات کے خلاف جادو جہد کرنے کی بجائے اپنے اندر ہی مصائب کا حل دھونڈتے، سدرگ نرک اور مکتی کی تمنا میں زندگی بے مصرت کھودیتے۔ اس کے برعکس پریم چند نے سمجھ لیا تھا۔

"یہ مکتی اور بھکتی تو انتہائی غروی ہے جو ہماری انسانیت کو تباہ کئے ڈالتی ہے....." (گنودان)

اور ایک دوسری جگہ "لوک جھونک" میں لکھتے ہیں :-

"سدرگ اور نرک کے خیال میں وہ رہتے ہیں، جو کاہل ہیں، مروتہ ہیں ہماری دھنخ اور بہشت سب اس زمین پر ہے۔ ہم اس دائرہ عمل میں کھپ کرنا چاہتے ہیں۔"

یہ فلسفہ پریم چند کے ادب کی بنیاد ہے۔ ان کے کردار باعمل انسان ہیں اگرچہ وہ نچلے چھوٹے طبقہ کے مفاسد اور مصیبت زدہ انسان ہیں۔ اس لوٹ کھسوٹ اور خون چہرے والے نظام میں ان کی معمولی معمولی تمناؤں بھی پوری نہیں ہوتیں۔ پھر بھی جینا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ہمت سے جے جاتے ہیں۔ چونکہ انھیں زندگی اور عمل میں اُبل و شواہ ہے اس لئے ان کے تہمتے

بھی کہیں بلند، کہیں خاموش ستائی دیتے ہیں، کہیں طنز اور کہیں حقارت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہیں وہ ریاکاری اور پاکٹڈ پر حملہ کر کے بے ساختہ منہس پڑتے ہیں۔ ان کی ایک کہانی بڑے بھائی صاحب ہے، جس میں بڑا بھائی ہر وقت پڑھتے رہتے کے باوجود ہر سال فعل ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹا بھائی اکثر کھیلتے رہنے کے باوجود ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے۔ پھر بھی بڑا بھائی چھوٹے کو اس لئے نصیحت کرتا اور اس پر رعب گناٹھتا ہے کہ وہ بڑا بھائی ہی یہ کہانی چھوڑے بھائی کی زبانی بیان کی گئی ہے اور شروع یوں ہوتی ہے:-

میرے بھائی صاحب مجھ سے پانچ سال بڑے تھے۔ لیکن صرف تین درجے آگے۔ انھوں نے بھی اسی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا جب میں نے شروع کیا، لیکن تعلیم جیسے اہم معاملے میں وہ جلد بازی سے کام لینا پسند نہ کرتے تھے اس عمارت کی بنیاد خوب مضبوط ڈالنا چاہتے تھے۔ ایک سال کا کام دو سال میں کرتے تھے تاکہ عمارت پختہ ہو جائے۔“

ساری کہانی پڑھ جائے گا شوق دل میں چٹکیاں لینے لگتا ہے، کہانی مایہ ناز ہے میں ایک ہماشے کا سراپا بنان کرتے ہیں:-

”ہماشے چکر دھر سر گھٹاتے تھے۔ مگر لمبی چوٹی رکھ چھوڑی تھی جو چٹیل میدان کے کسی جھنگڑ درخت کی طرح نمایاں تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ چوٹی کے راستے جسم کی غیر ضروری اور مضر حرارت خارج ہوتی رہتی ہے، اور مقناطیسی اثر جسم کے اندر نفوذ کرتے ہیں۔“

ہماشہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خارجی دنیا سے ناتہ تیز کردہ غلیظ پسند

ہو جائے۔ دمانے کی بدلتی ہوئی قدروں کو سمجھنے اور اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر کے پھر ایسے لوگ جاہل مطلق اور کم ظرف ہوتے ہوئے بھی بڑے فلاسفر اور دھرم اتا ہونے کی ڈینگ مارتے ہیں۔ پریم چند ایسے لوگوں کی جیسا کہ اس کہانی کے نام "نایہ تفریح" سے ظاہر ہے خوب خبر لیتے تھے انھیں جھوٹے تقدس اور وقیا نویں پن سے علے چڑھ تھی۔ وہ اس پر جوٹ کرنے سے کبھی نہیں چوکتے تھے۔ اپنی معصوم بچہ کہانی میں انھوں نے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو بالکل ان پڑھ ہے اور دوسروں کا کھانا بنا کر گذر بسر کرتا ہے۔ لیکن اسے اپنے برہمن ہونے پر فخر ہے اس کی بات لکھتے ہیں :-

"وہ برہمن ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا اس کی تعظیم کرے اور خدمت کرے اور کیوں نہ چاہے؟ جیسا جادو کی پیدا کی ہوئی ملکیتوں پر آج بھی لوگ قابض ہیں اور اس شان سے قابض ہیں گویا انھوں نے خود پیدا کی ہوں تو وہ کہیں اس تقدس اور امتیاز کو ترک کر دے جو اس کے بزرگوں نے پیدا کیا تھا یہی اس کا ترکہ ہے۔"

اس کہانی کے کردار گنگو کا یہ جھوٹا افتخار پھر بھی قابلِ عفو ہے، کیوں کہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہوئے شریف اور بھلا مانس ہے اور محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہے۔ لیکن ایسے برہمنوں کی ایک بڑی فوج ہے جنھوں نے اس آبائی تقدس اور امتیاز کو دوکان داری بنا رکھا ہے اور جن کی دوکان پر پاکھنڈ اور ریاکاری، کینگی اور کم ظرفی کی جنس کے سوا کچھ بھی نہیں بنارس ہندو دھرم کی اس نحوست کا مرکز ہے۔ پریم چند کے ہاں موٹے رام شاستری

اس ساری محنت اور کم ظرفی کا مجسمہ ہے جسے انھوں نے ساری زندگی غیب
رکھ دیا ہے۔ ”دعوت“ کہانی کا لطیف اور مزاح کون بھول سکتا ہے جس میں اس
پیٹو اور ڈکارو برہمن کی ہوس اور کمینگی پر پھینیاں کسی گئی ہیں۔ ”ستہ گرہ“
میں بھی اسکا حریف اور پیٹو برہمن موٹے رام کو حکام نے کرایے پر لیا ہے۔
اور یہاں بھی وہی ظرافت اور مزاح ہے۔

”پریم آشرم“ (گوشہ عافیت) میں ایک مذہبی جلسہ کا ذکر کرتے ہوئے
دھرم اور تہذیب کے ٹھیکے داروں کا تلک دھاری پنڈتوں اور سنیا سیوں کا اصلی
روپ پیش کیا ہے۔ ان لوگوں کی رجعت پسندی کا خوب مسخرہ اڑایا ہے،
لکھتے ہیں:-

”ایک سنیا سی صاحب نے فوراً اپنا لیکچر شروع کر دیا یہ حضرت ویدانت
کے ماہر اور جوگ کے کامل تھے۔ سنسکرت کے عالم تھے۔ وہ ہمیشہ سنسکرت ہی
بولتے تھے اُن کی نسبت مشہور تھا کہ سنسکرت ہی ان کی مادری زبان ہے،
ان کی تقریر کو لوگ اس شوق سے سنتے تھے جیسے چندرل کا گانا سنتے ہیں
کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مگر اُن کی قابلیت اور روحانی بیان کا رعب لوں
پر چھا جاتا تھا۔“

”بازار حسن“ میں سمن بائی نے جیب اپنے پیشے کو ترک کرنے کی ٹھان لی
تو ٹھل داس سے کہا کہ میں ذرا چلتے چلائے اپنے عاشقوں کی مزاج پرسی تو
کریں۔

اب سہانے رسیا میاں ابوالوفا اور بھینسا قد لالہ جمن لال اور بھگت

پنڈت دینا ناتھ ایک ایک کر کے آتے ہیں، اور وہاں ان کی جوگت بنتی ہے، وہ ناول میں ڈرامائی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ہنستے ہنستے ہیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔

قیقہ نشتر میں جہاں کی رگوں سے گندامو اڑنے لگے
لگائے کا کام دیتے ہیں۔ یہ قیقہ کہیں بھی بے مہون نہیں ہیں۔ جوں جوں پریم چند
کا شعور اور فن بختہ ہوتا گیا یہ نشتر زیادہ تیز اور زیادہ کارگر ہونے لگے۔
ان کے استعمال کا ڈھنگ بھی بدل گیا۔

انھوں نے مذہبی، سماجی، اخلاقی اور سیاسی ہر موضوع اور پہلو
پر لکھا ہے لیکن وہ کہیں بھی زاہد خشک نہیں بنے۔ موضوع جتنا دقیق اور
پہچانہ ہوتا ہے طرز تحریر اتنا ہی شگفتہ ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ فیصلہ ہی
نہیں کر پاتا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر ہنسنے یا رونے۔ بڑی دیر تک گوگوں
کی کیفیت طاری رہتی ہے اور جتنا آدمی سوچتا ہے اتنا ہی اثر زیادہ ہوتا ہے
اور لطف کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات نہایت مختصر الفاظ میں کہہ جاتے ہیں
مثلاً یہ بہت بڑی بات تھی کہ گاندھی نے چور چوری کے واقعہ کی آڑے کر عدم
تعاون کی تحریک کو یکا یک بند کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا بڑا قومی اتحاد ریزہ
ریزہ ہو گیا۔ اور آزادی کی جدوجہد نے شرمیلی اور تبلیغ کا روپ دھار کر لیا
مکن نہیں کہ یہ حالت دیکھ کر پریم چند کا حساس دل آستونہ رووے۔ لیکن
ان کا ہونے کا ڈھنگ مختلف تھا۔ ”بڑے بانو“ کہانی پڑھتے تو معلوم ہوگا
کہ انھوں نے کس طرح اپنے درد کو طرقت میں سمودیا ہے۔ دراصل یہ ان کا اپنا

درد نہیں۔ مظلوم اور فریب خوردہ انسانیت کا درد ہے۔

چھ سو صفحات کا ناول ”گنہ گار“ کیا ہے۔ اسی انسانیت کے درد کی تصویر ہے۔ گاندھی کا تنک ستیاگرہ جس کی پریم چند نے شد و مد سے تاہیر کی تھی۔ گاندھی اردن سپکٹ میں ختم ہو گیا۔ گاندھی اچھوت اور دھار میں جلنے اور کسان بے چارے کو جو اس تحریک کی جان تھا بے بس چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کا دکھنا کون روئے؟ پریم چند، لیکن پریم چند کا شعار رونا نہیں تھا۔ رونا بے عملی کی دلیل ہے، اور ان کے کردار ہیرسی، اگر بڑھنیا اور جھنیا بھی روتے ہیں مصیبتوں کے باوجود سنتے ہیں۔ زندگی کی جدوجہد جاری رکھتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے افعال کے ذریعے ان جانے ہی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

جو جہد دن کروادوں کی زندگی کا جزو ہے۔ اسی طرح قہقہے بھی ان کی زندگی کا جزو بن کر سامنے آتے ہیں مثلاً جھنیا گو بر کو اپنی زندگی کے واقعات سن رہی ہے کہ وہ دودھ لے کر جاتی تھی تو لوگ کس طرح حریص نگاہوں سے اس کی سر بھری جوانی کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تنک دھاری پنڈت تو اس قدر بڑھے کہ جھنیا کو زبردستی پکڑنا چاہا، لیکن چالاک جھنیا نے دودھ کی مثالی پنڈت کے سر پر ٹپک دی۔ یہاں پریم چند لکھتے ہیں ”گو بر قہقہہ لگا کر بدلا“ بہت اچھا کیا تم نے، دودھ سے نہا گیا ہو گا۔ تنک چھا پڑی، اھل گیا ہو گا۔ مہنچیں بھی کیوں نہ اگھا طلپیں۔“ قہقہے تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پڑھنے والے کے دل میں تحریک

پیدا ہوتی ہے کہ سماج کے رائج سیادوں کی سچ مچ منجھیں اکھاڑ لی جائیں۔
اس ناول کا ایک اور واقعہ۔ جب بس یا لٹی بیٹے ہوئے پارسا اور نکار
و اس کو شراب پینے کی ترغیب دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو رائے صاحب کی
محفل میں جان سی پڑ جاتی ہے۔

”ہال میں ایسا شور مچا کہ کچھ نہ پوچھو جیسے پٹاری میں سے بلند قمقمے نکل
پڑے ہوں۔ راہ دیوی جی کیا کہنا۔ کمان میں مالتی کمال ہے۔ توڑ دیا تنک کا
قانون، توڑ دیا دھرم کا قلعہ، توڑ دیا پارسائی کا گروہ!“
اب ایڈیٹر اور نکار داس کھنپانے ہو کر دلیل بازی کرنے لگے تو جیت
ٹری ”قانون بھی تو بندھن ہے اسے کیوں نہیں توڑتے؟ بس یہی بندھن
توڑ دیا اپنی ہوس رانیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہوں۔ اس کو سانپ
بنا کر پیو اور تیس مارغاں بنو۔“

پریم چند کی محفلوں میں۔ پڑھے، ان پڑھے، بڑے، چھوٹے مرد اور
عورتیں سب ہنسنے ہیں، جو ہنس نہیں سکتے ان سے پریم چند کو کوئی ہمدردی
نہیں۔ اب ذرا خالصتاً عورتوں کی محفل دیکھئے ”قرب“ کہانی کی جگہ
بائی پوری شیطان کی خانہ ہے۔ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے نفاٹس اور
برائیاں جمع کرنا اور انھیں ادھر ادھر پھیلانا اس کا کام ہے جس کی وجہ سے
پھلاؤ شرم کی چھوٹی بڑی استانیاں سبھی اس سے ڈرتی ہیں۔ لیکن نئی
ہیڈ مٹرس مس خورشید نے اس کی ساری شیخی کر کر لی کر دی۔ اسے بتانے
کے لئے ولیم لنگ سے معاشقہ کا ڈرامہ کھیلا۔ اب جگنو کو یہ بات کہاں

پہنچے، رات بھر بڑی شکل سے کالی طہ صبح ہوتے ہی سارے آشرم میں یہ خبر پھیلادی اور مس خورشید کے خلاف طومار بانٹا دیا۔ لیکن جب آخر میں معلوم ہوا کہ رات کو مس خورشید کے پاس شراب کے نشے میں ڈھکتا جو نیم کنگا تھا اور جس سے ڈر کر جگنو بائی بھیگی بلی کی طرح ڈبک گئی تھی۔ وہ ورصل آشرم کی ڈاکٹر لیلا دتی ہیں، اور مس خورشید اور لیلا دتی نے صرف جگنو کو بنانے اور ذلیل کرنے کے لئے یہ کھیل کھیلا ہے تو.....

..... چاروں طرف تھپتھپے بلند ہوئے۔ کوئی تالیاں بجاتی تھی کوئی ڈاکٹر لیلا دتی کی گردن میں لپیٹ جاتی تھی۔ کوئی مس خورشید کی پیٹ پر تھپکیاں دیتی تھی۔ کئی منٹ تک ہوجھ مچا رہا۔ جگنو کا سٹم اس روشنی میں بالکل ڈراما سنکل آیا۔ زبان بند ہو گئی۔ ایسا چرکا اس نے کبھی نہ کھایا تھا۔ اتنی ذلیل کبھی نہ ہوئی تھی

اس دن سے پھر کسی نے جگنو کی صورت انہیں دیکھی۔ آشرم کی تاریخ میں یہ معاملہ آج بھی مایہ تفریح بنا ہوا ہے۔

سوزِ وطن

وہ تلوار جو کیلے کو بھی نہیں کاٹ سکتی
 دھار پر چڑھ کر لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہو
 انسانی زندگی میں دھن طرے کام کی چیز
 ہو جس میں لاگ ہو وہ بوڑھا بھی جوان ہو
 جس میں لاگ نہیں عزت نہیں، وہ

جوان بھی ہو تو مردہ ہے۔ - ابریم چنب

کانپور سے پریم چند متعلقہ مرہٹوں میں ہوا باضلع ہیمبر پور میں ڈسٹرکٹ بورڈ کے
 سب انسپکٹر ہو کر چلے گئے، اور یہاں میں چھ سال تک مسلسل رہے اور
 یہیں انھوں نے اپنے مشہور تاریخی افسانے ”آلھا“، ”رانی سارندھا“ اور

”کرساوت کا تیغ“ وغیرہ لکھے۔ ان میں ہندیہ راجپوتوں کی بہادری اور
جواں مردی کے قصے بیان کئے گئے ہیں اور ان کا مختصر ناول ”مٹھی رانی“
بھی انہی ہندیہ راجپوتوں کی شجاعت سے متعلق ہے۔ ان کہانیوں کے کرداروں
کے لئے ان پر مٹ جانا معمولی بات ہے، مایکین راجپوتوں کی تعریف سے پریم چند
کا مقصد احیا پرستی ہرگز نہیں تھی۔ ان کہانیوں کے ذریعے وہ ہندوستانی
عوام کی خودداری اور علم ہمتی کو بیدار کرتے ہیں ان کی سوشل ہنری عبرت کو جگا
ہیں اور بے حسی کو متحرک کرتے ہیں۔

سفر نامہ میں عالم گیر اقتصاد سیسٹم نمودار ہوا سرمایہ دارانہ
نظام کا یہ سب سے پہلا خوفناک سنکٹ تھا۔ نوآبادیات کی تقسیم مکمل ہو چکی
تھی، جرمنی وغیرہ ممالک کی نئی سرمایہ داری کو پھیلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں
تھی۔ سرمایہ داری کا اندرونی تضاد پوری شدت سے ابھرایا تھا جو آگے
چل کر سفر نامہ کی عالم گیر جنگ پر منتج ہوا۔

اس سنکٹ کے ساتھ ہی سفر نامہ میں عالم گیر بے کاری پھیل گئی
جس کی وجہ سے ایشیائی ممالک میں مغربی سامراجیوں کے خلاف آزادی
کی جدوجہد منظم اور تیز ہونے لگی۔ ہندوستان میں آزادی کی اس جدوجہد
نے تقسیم جنگالہ کے خلاف تحریک کا روپ دھارن کیا اور کانگریس جس
کا کام اب تک ریزولیشن پاس کرنا اور انگریزوں سے مراعات مانگنا
تھا سو راج کی باتیں کرنے لگی، اور اس میں گرم دل کی بنیاد پڑ گئی انگریز
حکمرانوں نے تعلیمی اداروں پر قبضہ کر کے ہندوستان کی تاریخ کو بالکل مسخ

کر دیا تھا، وہ نوخیز دماغوں میں سب سے سہمی کا یہ جذبہ بھردینا چاہتے تھے کہ
ہندوستانی قوم ہمیشہ سے بکچڑی ہوئی ہے اور وہ صرف محکوم رہنے کے
لئے پیدا ہوئی ہے۔ اس غلط فلسفہ کا تدارک کرنے کے لئے رانا ٹوے،
ملک اور لاجپت رائے وغیرہ کانگریسی لیڈروں اور دانشوروں نے تاریخ
کو از سر نو لکھا کیونکہ تاریخ وہ اسلحہ خانہ ہے جہاں سے محکوم قوتوں کو اپنے
غیر ملکی حاکموں کے خلاف لڑنے کے لئے عمل کی تحریک ملتی ہے۔ پریم چند بھی
شاید اسی لئے تاریخی کہانیاں لکھنے کی طرف مائل ہوئے تھے۔ لیکن ان کے
ذہن کی ساخت کانگریسی لیڈروں سے مختلف تھی۔ وہ عوام میں سے پیدا ہوئے
تھے اور عوام کے لئے تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اس لئے تاریخ
کے متعلق ان کا نظریہ لیڈروں سے بہت حد تک مختلف ہے۔ اور انھوں نے
اپنی تاریخی کہانیوں میں عوام کو مخاطب کیا ہے۔

اگر کوئی ادیب اپنے وقت سے آگے نہ جاسکے تو کم از کم وقت کا ساتھ
دینا تو اس کا فرض ہوتا ہے چنانچہ پریم چند نے اپنی اس دور کی کہانیوں میں
حب الوطنی کے جذبے کو ابھارا ہے۔ "دنیا کا سب سے انمول رتن" میں ہے
وہ اپنی بہرہ سلی کہانی کہتے ہیں، اور جو فلسفہ میں شائع ہوئی تھی۔ خون کے
اس قطرے کو انمول رتن کہا ہے جو وطن کی محبت میں بہایا جاتا ہے۔ ان کے
ناول جلوہ ایشوار کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ایک ماں دہلی کی لگا تار پوجا
کرتی ہے۔ جب دہلی خوش ہو جاتی ہے تو ماں بروان مانگتی ہے کہ مجھے ایسا
بیٹا دے۔ دہلی نے پورچھا جو بہت دھنواں ہو، بلیران ہو یا دنیا بھر

میں شہرت حاصل کرے۔ لیکن ماں نے کہا "نہیں مجھے ایسا بننا چاہیے جو وطن کی خدمت کرے۔"

یہ ناول اپنی دنوں لکھا گیا تھا اور سال ۱۹۷۲ء میں شائع ہوا تھا لیکن اس ناول سے پہلے ۱۹۶۹ء میں ان کی ایک کتاب "سورِ وطن" شائع ہوئی جو ان کی زندگی میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ان کی اس لڑائی کا آغاز اس کتاب سے ہوا جسے وہ پھر ساری عمر تک سے لڑتے رہے۔ ایک انج بھی سمجھے نہیں سکتے۔ ان کا قدم ہمیشہ اُگے ہی رہا۔
 راولپنڈی لڑائی، ہشتم کے سیاسی، طبقاتی اور سماجی ظلم اور رجعت پسندی کے خلاف لڑائی بن گئی، اور یہ لڑائی ان کی ادبی تخلیقات کو جلا دیتی رہی۔
 "سورِ وطن" پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ تھا جو پانچ کہانیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں "دنیا کا سب سے انمول رتن" کے علاوہ چار کہانیاں اور شامل تھیں۔ یہ مجموعہ زمانہ پریس کانپور سے شائع ہوا تھا اور قیمت پانچ آنے تھی۔ ان سب کہانیوں میں کسی نہ کسی ڈھنگ سے حب الوطنی کے جذبے کو ابھارا گیا تھا۔ اب انگریز حکمران یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ادیب ہندوستانیوں میں بھی حب الوطنی کے جذبے کو بھڑکائے۔
 انھوں نے نہ صرف کتاب ضبط کی بلکہ جتنی کتابیں ان کے ہاتھ لگیں تھیں اسی وقت آگ میں جلا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ادیب کی کتابوں کو اس کی نظروں کے سامنے بول نذرِ آتش کیا گیا۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ اس سے اس کا حب الوطنی کا جذبہ بھی جل جائے گا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ اس

بھرے یہ شعلہ اور بھی بھڑک اٹھا۔

سو وطن کی کہانیاں فن کے اعتبار سے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھیں
 فراق گورکھ پوری رنمطراز ہیں کہ میں برس ہوئے، ان کے پانچ افسانے "سو وطن"
 کے نام سے زمانہ پریس کانپور سے شائع ہوئے۔ پریم چند اور ان کے متبعین
 اردو ہندی زبان میں افسانہ نویسی کو اس بلند مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں آج ہم
 اسے دیکھتے ہیں۔ عصر حاضر کی بہترین تصانیف کی جگہ کی روشنی اس
 کتاب کی ملتی اور قیمتی روشنی کو سارے میں ڈال دے گی۔ مگر تاریخ افسانہ نگار
 میں وہ ایک رفیع نشان ہے۔ وطن پرستی کا شریف جذبہ ان صفحات میں
 سانس لے رہا ہے۔ ان کہانیوں میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے،
 وہ نہایت لطیفان سے لڑکے اور لڑکیوں کی درسی کتابوں میں داخل کی جاسکتی ہیں
 لیکن میں برس پہلے کی دنیا اور تھی! بانجرا اور خائف عثمان حکومت نے مصنف
 سے باز پرس کی۔ میری ان کی ملاقات کو زیادہ دن نہ گزرے تھے جب انھوں
 نے اپنے بے تکلف اور صاف طرز میں مجھ سے بیان کیا کہ انسپکٹر مدارس
 نے انھیں کس طرح اپنی تصنیف کی پانچ سو جلدوں میں آگ لگا دینے پر مجبور کیا۔
 پریم چند کے دل پر اس واقعہ کا گہرا اثر پڑا تھا، کوئی بھی دوست اور
 رفیق ایسا نہ ہوگا جس سے انھوں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا ہو اور واقعہ کو
 بیان کرتے وقت ان کے دل کا درد اور سوز ابل پڑتا تھا۔ گویا ایک زخم
 تھا جو ہر وقت رستا رہتا تھا اور اندام کی صورت ڈھونڈ رہا تھا۔
 منشی پیارے لال شاکر میرٹھی لکھتے ہیں :-

۱۹۱۰ء میں اس سلسلہ کا ذکر ہے۔ منشی صاحب اس زمانے میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے۔ اور ہیر پور میں قیام تھا کسی خاص ضرورت سے مجھ کا نہر جانا پڑا اتفاق سے بازار میں منشی پریم چند سے ملاقات ہو گئی۔ ایک گھنٹہ تک ساتھ رہا۔ اسی ایک گھنٹے میں دنیا بھر کی باتیں ہو گئیں۔ میں نے سوز وطن کے بارے میں کیفیت دریافت کی تو کہا ”کیا کہوں“ بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا وہ تو خیر تبت ہوئی کہ کتابیں دے کر جیسا چھوڑ گیا۔ ورنہ جان پر اپنی تھی۔ اس کے بعد ”جان بچا“ لاکھوں پائے“ کہہ کر بڑے زور کا قہقہہ لگایا۔ اس کے بعد فرمایا ”منشی دیا نرائن نگم کے مطبع سے پہلی کتاب ”سوز وطن“ شائع ہوئی تھی معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی کہ کتاب پریشر اور پرنٹر کا نام نہیں چھپا ظاہر ہے کہ ایسی غلطی عمداً نہیں ہوا کرتی“ مگر سننا کون ہے۔ جانچ پڑتال ہوئی تو اس سلسلے میں میرا نام بھی کھل گیا۔ خود ہی سوچو، کہ ایک سرکاری ملازم اور اور ”سوز وطن“ ایسی مسموم کتاب کا مصنف! تو یہ، تو یہ۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کتابوں پر بلا ٹل گئی ورنہ کیا عجیب تھا کہ مانتے کی ہوا کھانی پرتی“ اتنا کہہ کر پھر ایسے زور کا قہقہہ لگایا کہ بازار دابے بھی ہٹکا بکا رہ گئے“ شاکر صاحب فرماتے تھے میں :-

”سوز وطن“ مختصر سی کتاب تھی جس میں پانچ چھ مختصر افسانے تھے اور قیمت بھی چار پانچ آنے سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن یہی وہ کتاب ہو جس نے انھیں پریم چند بنا دیا۔ یہ افسانے جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے۔ ملکی و قومی جذبات کے ترجمان تھے اور عام طور پر ان کو بہت پسند

کیا گیا تھا۔ منشی صاحب کا تعلق محکمہ تعلیم سے تھا۔ "سوز وطن" پر نہ صرف اعتراض ہوا بلکہ ملازمت تک کے لئے پڑ گئے۔ خدا خدا کر کے دو بلا مل گئی اور اسی کی ساتھ منشی جی کی بھی کاہلیٹ ہو گئی۔

اب تک وہ "نواب رائے" کے نام سے لکھتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد انھوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ لیکن نام تبدیل کرتے ہوئے انھیں بہت قلق ہوا۔ منشی دیا نرائن کم کو بھی "سوز وطن" پر برٹ لائن نہ چھاپنے کی بھولی کرنے کی پاداش میں پچاس روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ اس معاملے سے ان کا بھی براہ راست تعلق تھا اور پریم چند نام انھیں نے تجویز کیا تھا، لکھتے ہیں :-

پریم چند شروع میں "نواب رائے" کے نام سے لکھا کرتے تھے اور یہ نام انھیں بہت عزیز تھا، کیونکہ ان کے والد پیر سے "نواب" کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور یہ نام ہندو مسلمان کے معاشرتی اتحاد کی یاد بھی تازہ رکھنے والا تھا۔ مگر جب سوز وطن کی بے صابطہ تصبیطی کے بعد ان کے افسران نے انھیں تصنیف و تالیف کی ممانعت کر دی تو ان کو اس نام کو خیر باد کہنا پڑا۔ ان تنگ خیال افسروں کا بس جتنا تواریخ ہندو ادب میں پریم چند کا وجود ہی نہ ہوتا۔ مگر دریا کا بہاؤ کس لئے زور کا ہے ہوا کا رخ کون بدل سکا ہے؟ "نواب رائے" کی روح نے پریم چند کے قالب میں جنم لیا۔ یہ نام راقم الحروف ہی نے تجویز کیا تھا اور عرصے تک وہ اس نام سے صرف "زمانہ" ہی میں لکھتے رہے۔ یہ پابندی خود ان کی

محبت نے اُن پر عائد کی تھی ورنہ اس کا کوئی مطالبہ یا معاہدہ نہ تھا۔

پریم چند اس کے قائل نہ تھے کہ گورنمنٹ ہر قسم کی زیادتی کرے اور وہ اس کے ساتھ انتہائی ایماندار ہی برہتے رہیں۔ چنانچہ سوز وطن کی جس قدر کاپیاں ان کے پاس تھیں وہ انھوں نے حکام کے حوالے کر دیں۔ مگر میرے پاس جو اسٹاک باقی رہ گیا تھا اس کی کسی نے خبر نہ لی اور وہ کتابیں ضائع ہونے سے بچ گئیں اور آہستہ آہستہ فروخت ہوتی رہیں۔ پریم چند تصنیف و تالیف مضمون نگاری کے متعلق اپنے افسر دل کا حکم جائز نہ سمجھتے تھے۔ اس لئے اس کی اعلانیہ خلاف ورزی نہ کر سکے پر بھی وہ "پریم چند" کا نام اختیار کر کے پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی سے لکھنے لگے۔ پریم چند کے نام کے متعلق یہاں پر ان کے ایک خط کا اقتباس بے جا نہ ہو گا جو انھیں دنوں انھوں نے رقم الحرف کو لکھا تھا:-

"برادر! ایک کارٹون لکھ چکا ہوں۔ اب مفصل خط لکھ رہا ہوں۔ میں نے "بکر مادوت کا تیغ" ایک قصہ لکھنا شروع کیا ہے۔ بارہ تیرہ صفحے ہوئے ہیں۔ شاید پانچ چھ صفحے اور چلے۔ جلد ہی ختم کر کے بھیجوں گا۔

"پریم چند" اچھا نام ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ پانچ چھ سال میں "نواب رائے" کو فروغ دینے کی جرح محنت کی گئی وہ سب اکارت ہو گئی، یہ حضرت قسمت کے ہمیشہ لندہ درے رہے۔ اور شاید رہیں گے۔

یہ قصہ (بکرمات کا بیٹھ) میرے خیال میں کئی مہینے سے تھا۔ میں نے اپنے خیال میں رابندر ناتھ کے طرز کی کامیابی کے ساتھ پیروی کی ہے مگر بری نقل نہیں ہے۔ پلاٹ بالکل اور پختل ہے۔ میں نے تو کئی قلم توڑ رکھے ہیں اور دس پانچ ورق بھی کالے کر ڈالے۔ معلوم نہیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ یہ قصہ ملا کر میرے پانچ قصوں کا مجموعہ نکلنے کا کافی مسالہ جمع ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ اس مجموعے کا نام میں نے "برگ سبز" سوچا ہے۔ شاید آنجناب کو پسند آئے۔ اس لئے کہ ناموں کی پسند کے بارے میں آپ کی پسند کا قائل ہوں؟

اس کے بعد وہ ایجوکیشنل گزٹ الہ آباد میں مضامین لکھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور اسے دوسرے نام سے بھیجا بخیر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں "میرے لئے مکمل طور پر ایک مضمون دکھانے کی ایسی سچ لگی ہے کہ ایک مضمون مہینوں میں لوٹ کر آتا ہے۔۔۔۔۔۔ ایجوکیشنل گزٹ میں پریم چند کا نام نہیں دینا چاہتا۔ معلوم نہیں یہ حضرت ہاتھ پاؤں سنبھالنے پر کیا لکھیں پڑھیں۔ انھیں قصہ کہہ ہی رہے دیکھئے۔ بیٹھے بیٹھے پریم اور بیرس کے قصے لکھا کریں؟"

اس سے پہلے کل پہاڑ ضلع ہمیر پور سے لکھا کہ :-
 "نواب رائے کو کچھ دنوں کے لئے اس جہاں سے گئے دو بار وہ یاد دہانی ہوئی ہے کہ تم نے معاہدے میں گواہی دہی مضامین نہیں لکھے مگر اس کا انتشار ہر قسم کی تحریر سے تھا۔ گویا خواہ میں کسی عنوان پر لکھوں۔ خواہ وہ ہاتھی دانت

ہی پر کیوں نہ ہو۔ مجھے پہلے جناب فیض آباد کلکٹر صاحب بہادر کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا اور مجھے چھٹے چھ ماہے لکھنا نہیں۔ یہ تو میرا روز کا دھندا ٹھہرا۔ ہر ماہ ایک مضمون صاحب بہادر کی خدمت میں پہنچے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں اپنے فرائض سرکاری میں خیانت کرتا ہوں۔ اور کام سر پر تھو پاتا جاؤ گا۔ اس لئے نواب رائے مرحوم ہوئے، ان کے جانشین کو بھی اور صاحب ہوں گے۔“

پریم چند نے ایک مضمون میں اپنے جو مختصر حالات قلم بند کئے ہیں اس میں ”سوز وطن“ کی ضبطی کا ذکر خاص تفصیل سے کیا ہے۔ کیونکہ کالج میں پڑھنے کا ارمان دل میں رہ جاتے کے واقعہ کی طرح اس واقعہ نے بھی ان کے دل پر خاص اثر کیا تھا، لکھتے ہیں :-

”اس وقت میں سررشتہ تعلیم میں سب ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھا اور ہمیر پور کے ضلع میں تعینات تھا۔ کتاب کو سیکلے چھپنے ہو چکے تھے۔ ایک دن رات کو میں اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کلکٹر صاحب کا (جو ایک انگریز تھے) پروانہ پہنچا کہ فوراً آگے مجھ سے ملو۔ چارڑے کا موسم تھا، میں نے بیل گاڑی جنوبی اور راتیں رات تیس چالیس میل کا سفر طے کر کے دوسرے دن صاحب سے ملا۔ ان کے سامنے ”سوز وطن“ کی ایک جلد رکھی ہوئی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اس وقت میں نواب راتے کے نام سے لکھا کرتا تھا۔ مجھے اس کا کچھ سمجھ نہ مل چکا تھا کہ خفیہ پلیس اس کتاب کے مصنف کی کھوج میں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے مجھے کھوج نکالا، اور صاحب بہادر نے اسی کی جواب دہی کے لئے

مجھے بلایا ہے

صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ "کیا یہ کتاب تم نے لکھی ہے؟"

میں نے کہا "ہاں"

صاحب نے ایک ایک کہانی کا مجھ سے مطلب پوچھا۔ اور آخر میں بگڑ

کر بولے۔

"تمہاری کہانیوں میں سیڈیشن بھرا ہوا ہے۔ اپنی تقدیر پر خوش ہو کہ انگریزی عمل جاری میں ہو، مغلوں کا راج ہوتا تو تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیتے جلتے۔ تمہاری کہانیاں یک طرفہ ہیں۔ تم نے انگریزی سرکار کی تعین کی ہے بغیر آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ میں "سوز وطن" کی کل کہانیاں سرکار کے حوالے کر دوں اور آئندہ صاحب سے اجازت لئے بغیر کچھ نہ لکھوں۔ میں سمجھا کہ جلد سے جھوٹ گیا۔ کل ہزار کہانیاں چھپی تھیں۔ اور ابھی مشکل سے تین سو جلدیں فروخت ہو سکی تھیں۔ میں نے بقیہ سات سو کہانیاں منگا کر صاحب کی نذر کر دیں۔"

میں سمجھا بڑا ٹل گئی۔ لیکن افسران محکمہ کی اس سے سیری نہ ہوئی، لیکن جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ کلکٹر نے ضلع کے دوسرے افسروں سے بھی میرے بارے میں مشورہ کیا۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس، ڈپٹی کلکٹر اور ڈپٹی انسپیکٹر مارش جن کا میں ماتحت تھا میری تقدیر کا فیصلہ کرنے بیٹھے۔ ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب نے میری کہانیوں سے ثابت کیا کہ ان میں شروع سے لے کر آخر تک باغیانہ خیالات اور انقلاب انگیز جذبات کے سوا اور کچھ نہیں بچ سکے ہیں کے خداوند نے کہا کہ ایسا خطرناک آدمی سخت سزا کا مستحق ہے۔ ڈپٹی انسپیکٹر صاحب

کو مجھ سے بڑی محبت تھی اس ڈر سے کہ کہیں معاملہ طویل نہ پکڑے۔ انھوں نے کہا کہ وہ دوستانہ طریق پر میرے سیاسی خیالات کا پتہ لگا کر کمیٹی کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ دراصل ان کا ارادہ تھا کہ مجھے سمجھا بھجا کر رپورٹ میں لکھ دیں کہ مصنف صرف قلم کا مرد ہے۔ مگر سیاسی امور سے اُسے کوئی دخل نہ پہنچا۔ کمیٹی نے اس مشورہ کو پسند کیا حالانکہ پولیس کے خدو اند اس وقت بھی پیٹرے بدلتے رہے۔

معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن پریم چند نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ انگریزوں نے انہیں بگڑاتا۔ ادب بھی آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں زبردست ہتھیار ہے، اور انھوں نے اس ہتھیار کو پہلے سے زیادہ تیز اند میں کر کے لڑتے رہنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اب لڑائی جاری رکھنے کے لئے انھوں نے جوڑھنگ اختیار کیا۔ اس کا ذکر انھوں نے اپنی کہانی "رائی سارندھا" میں کیا ہے، جو انہی دنوں لکھی گئی تھی۔ لکھتے ہیں :-

"دنیا ایک عرصہ کا رزار ہے اس میدان میں اسی سپہ دار کو فتح نصیب ہوتی ہے جس کی آنکھیں موقع شناس ہوتی ہیں۔ جو موقع دیکھ کر جتنی سرگرمی اور جوش سے آگے بڑھتا ہے اتنے ہی جوش اور سرگرمی سے خطرے کے مقام پر بھیچے پھٹ جاتا ہے۔ یہ مرد میدان سلطنت قائم کرتا اور فوجیں بناتا ہے اور تاریخ اس کے نام پر عظمت کے پھول نثار کرتی ہے۔"

نیا بیاہ

میں بیاہ کو روحانی ارتقاء کا ذریعہ

سمجھتا ہوں۔ عورت، مرد کے رشتہ

کا اگر کوئی مطلب ہے تو یہی درجہ میں

بیاہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ (پریم چند)

دیہات میں اور عموماً شہروں میں بھی صغر سنی کی شادی کا رواج تھا

پریم چند بھی اس رواج کا شکار ہوئے۔ باپ نے ان کی شادی تیرہ چودہ

سال کی عمر میں کر دی تھی، جس کا انھیں سخت افسوس رہا۔ جوان بیوی دل

میں طرح طرح کے ارمان لے کر آئی تھی وہ پورے نہ ہو سکے ادھر پریم چند

کے اپنے ہی ارمان پورے نہ ہوئے تھے، کالج میں پڑھنے کی حسرت

دل میں رہ گئی تھی وہ بیوی کے ارمانوں کا خیال کیا رکھتے ؟ سکول ماسٹر ہوئے
تو سوتیلی ماں اور بھائیوں کا بوجھ سر پر آ پڑا۔ بیوی کو اس بات سے بڑی
کدھی اور وہ ہمیشہ کڑھتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خاوند اب کمانے لگاؤ
وہ خود مختار بنے۔ ہر ماہ کی تنخواہ اسے لا کر دے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ
کے۔ مگر گھر میں سوتیلی ماں کا راج رہا اور وہ اپنے آپ کو اس کی دست
سمجھتی رہی۔ اس کا غصہ پریم چند پر اترتا تھا۔

”مستعار گھڑی“ کے ہیر دیں جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پریم چند
کی زندگی کے نقوش صاف جھلکتے ہیں۔ وہ سسرال جانا ہے وہاں بیوی سے
ملاقات کا حال یوں بیان کیا گیا ہے۔

”رات کو دیوی نے پوچھا۔ ”سب روپے اٹھائے کہ کچھ بچا بھی ہے۔“
میرا سارا جویش الفت سرور پڑ گیا۔ نہ خیر و عافیت، نہ محبت کے راز و نیاز
شکوے و شکایتیں۔ بس ہائے روپے ہائے روپے۔ جی میں اُمی اسی وقت اٹھ
کر چل دوں۔ لیکن ضبط کر لیا۔ بولا۔ میری آمدنی جو کچھ ہے۔ وہ تو تمہیں معلوم
ہی ہے۔

میں کیا جانوں تمہاری آمدنی کیا ہے۔ کمانے ہی گئے اپنے لئے۔ میرے
لئے کیا کرتے ہو۔ تمہیں تو بھگوان نے عورت بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ رات دن
کنگھی، چوٹی کیا کرتے۔ تم ناحق مرد بنے۔ اپنے شوق سنگار سے بچتا ہی نہیں
تم دوسروں کی کیا فکر کرو گے ؟ میں نے صیغہ لا کر کہا۔ کیا تمہاری یہی
مرضی ہے کہ اسی وقت چلا جاؤں۔

دیو جی نے تیوریاں چڑھا کر کہا چلے کیوں نہیں جاتے میں تو تمہیں بلانے
 آگئی تھی، یا میرے لئے کوئی روکڑ لائے ہو۔

میں نے ملاست آمیز انداز سے کہا۔ تمہاری نگاہ میں محبت کی کوئی قدر
 نہیں ہے جو کچھ ہے وہ روکڑ ہی ہے۔

دیو جی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ محبت اپنے آپ سے
 کرنے ہو گے۔ مجھ سے تو نہیں کرتے۔
 تمہیں پہلے تو یہ شکایت نہ تھی۔

اس سے تمہیں یہ تو سمجھ ہی لینا چاہئے تھا کہ میں روکڑ کی پروہ نہیں کرتی
 لیکن دیکھتی ہوں کہ جوں جوں تمہاری حیثیت بدل رہی ہے، تمہارا دل بھی بدل
 رہا ہے۔ اس سے تو یہی اچھا تھا کہ تمہاری وہی حالت بنی رہتی۔ میں تمہارے
 ساتھ فراق کر سکتی ہوں۔ چھڑے پہن سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا
 کہ تم چین کرو۔ اور میں میکے میں پڑی تقدیر کو روکا کروں۔ میری محبت
 اتنی بے غرض نہیں۔“

اس وقت پریم چند سکول ماسٹر مقرر ہوئے تھے اور اٹھارہ روپے
 ماہوار تنخواہ تھی۔ ”مستعار گھڑی کا ہیرو ہو رہا پریم چند نہیں ہے لیکن اس کہانی
 میں اس کی اقتصادی حالت کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ پریم چند کی اپنی حالت
 سے مختلف نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کہانی کا غریب ہیرو اپنے دوست
 دانوسے گھڑی مانگ کر ادربن ٹھن کر سسرال گیا ہے۔ لیکن پریم چند نے شاید
 کبھی ایسا نہ کیا ہو اور ممکن ہے کہ ایسا کیا بھی ہو۔ اور اس واقعہ کے بعد ہی

ابھی یہ نصیحت ہوئی ہو کہ دکھا دے اور نمود کی ہوس بے سود ہے۔ جب تم واقعی غریب ہو، تو غریب کہلانے میں شرم کیوں؟ اور یوں ہی امیر کہلانے سے حاصل!

اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے میکے یا سوتیلی ساس کے پاس رہنے کی بجائے خود ان کے پاس آکر رہنا چاہتی تھی لیکن قلیل خواہ کے باعث پریم چند ایسا نہ کر سکے۔ لا چاری اور مجبور رہی تھی ادا اپنی لا چاریوں اور مجبور یوں کے باعث دلوں میں گرہ پڑتی رہی۔ اور شخص بڑھتی گئی "نعت" کے کاؤس جی کی کہانی معمولی رد و بدل کے ساتھ پریم چند کی اپنی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ غریب کاؤس جی کا امیر شاپور کی حالت سے یوں مقابلہ کیا ہے۔

"کاؤس جی نے اخبار نکالا، اور شہرت کمانے لگے۔ شاپور جی نے روٹی کی دہائی شروع کی اور دولت کمانے لگے۔ کما کی دولتوں ہی کر رہے تھے۔ لیکن شاپور جی خوش تھے، کاؤس جی دل گرفتہ۔ شاپور جی کو عزت کے ساتھ دولت خود بخود مل رہی تھی۔ کاؤس جی کو شہرت کے ساتھ دولت درہن سے دیکھنے پر بھی کہیں نظر نہ آتی تھی۔ اس لئے شاپور جی کی زندگی میں سکون تھا، عاقبت تھی، امید تھی، درد تھا اور چہل پہل تھی۔ کاؤس جی کی زندگی میں تلخی تھی، ناگہانی تھی، مایوسی تھی، بے قراری تھی، بے دردی تھی۔ دولت کو حقیر سمجھنے کی دہشت۔ کوشش کرتے تھے، لیکن جو عیاں تھا اس کی جانب سے آنکھیں بند کر لینا غیر ممکن تھا۔ شاپور جی کے دولت کدہ میں جو فراخ دلی تھی اور ہماں تواری اور شہرت

تھی۔ اس کے مقابلے میں انھیں اپنے گھر کی بے سرو سامانی، تنگ دلی، نزاع اور بظلمی سے نفرت ہوئی تھی۔ شیریں بیان اور خوش خلق منیر شاہ پوری کے سامنے اپنی گلشن بالو کم ظرف اور حسد کی پتلی معلوم ہوتی تھی، جسے مہانوں کو یا کوئی پرغاش ہو، جو سیارہ ہی سی بات بھی کہتی تو طنز اور جگر خراش کنالوں کے ساتھ۔ شاہ پوری گھر میں آئے تو شیریں بسم اور گرم جوشی سے اُن کا خیر مقدم کرتی کاؤس جی خود شکے ماندے، پریشان حال گھر آئے تو گلشن اپنا دکھڑا منہ بٹھیر جاتی اور ان کو خوب ملامت کرتی۔ تم بھی اپنے کو انسان کہتے ہو، میں تمہیں پسینہ بھتی ہوں، نرا چار پیروں والا بیل، بیل بڑا غریب ہے سیدھا ہے، مچھتی ہے، صابر ہے، مانا، پھر اُسے سادی کرنے کا کیا حق ہو گاؤس جی سے ایک لاکھ بار یہ سوال کیا جا چکا تھا۔ جب تمہیں اخبار نکال کر اپنی زندگی پر یاد کرتی تھی تو تم نے سادی کیوں کی۔ اپنے ساتھ مجھے کیوں لے ڈوبے۔ جب تمہارے گھر میں دو روز تیاں نہ تھیں تو مجھے کیوں لائے۔ اس سوال کا جواب دینے کی غریب کاؤس میں ہمت نہ تھی، نہ طاقت اور نہ صلا حبت انھیں کوئی جواب بھی نہ سوچھتا تھا، وہ غمزدہ اپنی غلطی پر کھینچتے تھے۔

مگر پریم چند کے معاملے میں غلطی خود انھوں نے نہیں بلکہ ان کے والد نشی عجمی لال نے کی تھی، اور اس معاملے میں پریم چند نے اُن کی بات ٹھیک ہی لکھا ہے کہ آخری عمر میں خود بھی ٹھوکر کھائی اور ایک دھکا دے کر انھیں بھی گرا دیا۔ لیکن پریم چند غلطیوں پر صبر نہ رکھتے تھے اور یوں ہو جاتے وہ آدمی نہیں تھے۔ وہ انسانی کمزوریوں کو سمجھتے تھے اور یہ بھی

جانتے تھے کہ محبت محض خلاء میں نہیں مل سکتی۔ اس کے لئے بھی غذا کی ضرورت ہے، اور شرافت یا کم ظرفی بھی انسان کی جبلت یا فطرت نہیں، ماحول کی پیداوار ہے۔ تلخی اور طعن و تشنیع کی طاقت شراب مادی حالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ تلخ کلامی کے لئے بیوی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے تھے اور ہمیشہ مفاہمت اور مصالحت کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن مفاہمت کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتے دیکھ کر انھیں واقعی دکھ ہوتا تھا۔

مصالحت نہ ہو سکے کی صورت میں ایک ہی چارہ کار رہ جاتا تھا، کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں اور اس سے ہمیشہ کے لئے کنارہ کش ہو جائیں۔ پریم چند جیسے نیک نفس اور انسان دوست شخص کے لئے یہ ایک یہ قدر اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس سماج میں عورت کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے تھے اور وہ اپنے نادلوں اور کہانیوں میں عورتوں پر درد کی زیادتی کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی عورت سے ایک دم قطع تعلق کر لیں، اسی "لعنت" کہانی میں کاؤس جی بیوی کے ساتھ اپنی بے رحمی اور بے اعتنائی پر پھٹپٹاتے ہوئے سوچ رہے ہیں۔ "ان کی حق شردی اور عالی النفسی کیا محض تخریروں کے لئے وقف ہے؟ محض ان کے لئے سجاوٹ کے دور ہیں، بے تعلق ہیں؟"

بیوی کے متعلق ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا "چھوڑیں، نہ چھوڑیں" اور ایک عرصے تک اس کش مکش میں مبتلا رہے۔ ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کے لئے مرد اور عورت کے تعلقات کے متعلق ان کے نظریے

کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس کے لئے صرف ایک دو مثالیں کافی ہوں گی۔ حجت
 "لعنت" کہانی ہی کو لیجئے، اس میں انھوں نے اپنے نظریے کی خوبے صفا
 کی ہے۔ اس کہانی میں ایک ٹکڑا دیکھئے۔ شاہ پر جی رات بھر رنگ رلیاں
 منانے کے بعد لوٹتے ہیں۔ وہاں کاؤس جی ملتے ہیں تو انھیں بتاتے ہیں کہ
 وہاں کھلنے میں دیر ہو گئی۔ لیکن کاؤس جی نے جیسا کہ اخبار نویسوں کا طرز
 ہے کہ وہ بات ہی نہیں پوچھتے۔ بچوں کی طرح بات کی جڑ بھی کھدیتے ہیں۔ ادبیت
 کیا کہ "دعوت میں میر بان کون صاحب تھے؟"

جواب ملا "مس گوہر"

"مس گوہر"

"جی ہاں، وہی، آپ چونکے کیوں؟ کیا آپ اسے تسلیم نہیں کرتے
 کہ دن بھر کے درد سر کے بعد مجھے تازہ ہونے کے لئے کچھ تفریح کی بھی ضرورت
 ہے۔ ورنہ یہ زندگی عذاب ہو جائے۔"

کاؤس جی نے زہدانہ استحوکام کے ساتھ کہا۔ "ہیں اسے نہیں مانتا؟"
 "کیوں؟"

اس لئے کہ میں کسی قسم کی نفسیاتی تفریح کو اپنی منکوحہ کے ساتھ بے نصائی
 سمجھتا ہوں۔"

شاہ پر جی ہنسنے، ایک پر معذرت انداز کے ساتھ بولے "مہی قیانو
 خیال"

کاؤس جی نے جوش کے ساتھ کہا "آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آج کی

منگرو۔ (کسان کا نام)۔ تو دوسری سگائی ہو جائے گی۔ اب کے ایسی عورت
لا دون گا کہ اس کے پیر دھو کر پیو گے۔ پر کہیں پہلی آگئی تو؟
ہری دھن۔ وہ نہ آئے گی۔

پریم چند نے بھی دوسری شادی کر لی۔ لیکن دوسری شادی میں بھی انھوں
نے جس اصول پرستی کا ثبوت دیا تھا، قابلِ تعریف ہو۔ دیا نرائن نگم لکھتے ہیں :-
”..... شادی کے متعلق بڑے غمیر و غرض اور بہت کچھ بحث و
مباحثہ کے بعد انھوں نے طے کیا کہ دوسری شادی طے کی جائے تو کسی بیوہ
ہی سے کی جائے۔“

پریم چند کا اس وقت عالم شباب تھا اور وہ ایک ہنس مکھ، زندہ
دل، خوش رو و تندرست اور کھلتے پیتے نوجوان تھے۔ سری داستو فرقا
میں جس سے اُن کا تعلق تھا۔ قرار داد کی رسم عام ہے۔ اور ہزاروں ہزار نقد تو
اُن کو آسانی سے مل سکتا تھا اور یہ رقم اس وقت تک ان کے لئے ایک بڑی رقم
تھی۔ اُن کے اہل خاندان بیوہ بیاہ کے خلاف تھے۔ مگر وہ اپنے فیصلے پر
اُل رہے۔ اور ضلع فتح پور میں موضع سلیم پور (کنوارا) میں شریعتی شورائی
دیوی کے ساتھ اُن کی دوسری شادی ہو گئی۔

شریعتی شورائی دیوی کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں کر دی گئی تھی کہ وہ
بچپن ہی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ شورائی دیوی اب بھی زندہ ہیں اور طبری بھی
عورت ہیں۔ پریم چند کی ان سے خوب نہیں۔ مگر پہلی بیوی چند عرصہ زندہ رہیں
وہ اُسے ماہانہ خرچ بھیجتے رہے مگر قطع تعلق ہو جانے کا انھیں ساری عمر رنج

چراغ میں شل ڈال کر سے اور تیز کرنا ہے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہو تو تیل
 ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟“

حصہ 50

استغفار

ہمارے غیر معمولی کام فیصلوں کو نہیں
ہوا کرتے۔ ہم آخر وقت تک شش
ہفتچ میں رہتے ہیں۔ (پریم چند)

ہمیر پور میں پریم چند اکثر بیمار رہتے تھے۔ وہاں کھانے پینے کا ٹھیک
انتظام نہیں تھا جس کی وجہ سے انھیں ایک مرتبہ کئی روز تک خشک اردی
کھانی پڑی۔ ایک دن پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ تمام دن مچھلی کی طرح ترن
رہے، نکھتے ہیں۔ ”چورن کھایا، پیٹ پر گرم بوتل پھیری، جہن
عرق پیا، غرض دیہات میں جتنی دوائیں مل سکتی تھیں سب کھائیں۔ لیکن درد
کم نہ ہوا۔ دوسرے دن سچیش ہو گئی۔ لیکن درد جاتا رہا۔“

پریم چند اچھا کھانا سامنے دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ اس وقت کے ایک ماہ بعد جب وہ دورے پر تھے تو ایک تھانہ میں ٹھہرنا ہوا۔ داروغہ نے ان کی خوب آواز بھگت کی۔ زمیں قند پکایا، دہی بڑے، پکڑیاں، پلاؤ سب کچھ بنوایا اور پریم چند نے بھی خاص طور پر کھایا۔ لیکن جب کھانی کر سوتے تو ڈھائی گھنٹے بعد ہی پیٹ میں شدید قسم کا درد پیدا ہو گیا سوڑے کی دو بوتلیں پینے کے بعد قے ہوئی، تب کہیں درد کو آرام ہوا، لیکن جیش کی دائمی شکایت رہنے لگی۔ یہ ساری زمیں قند کی خرابی تھی۔ اس روز سے پریم چند زمیں قند اور اردی کے پاس تک نہیں پھٹے، صورت دیکھ کر کانپ جاتے تھے۔

پریم چند نے اس مرض کے باعث سالانہ سفر میں تبادلے کی درخواست دی، خیال تھا کہ کسی اچھی جگہ تبادلہ ہو گا لیکن انھیں بستی کے ضلع میں ٹپکا گیا، یہ حلقہ نیپال کی ترائی کے قریب ہے، یہاں اگر جیش کی شکایت اور بڑھ گئی، اور پھر دور دراز علاقے میں پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت بھی نہ رہی۔ لیکن ڈمریا گنج کے تحصیل دار پنڈت منن دیویدی گچھوری زندہ دل آدمی تھے ادب اور علمی مسائل سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ پریم چند اور ان میں خوب علمی مباحثہ رہتے تھے۔ یہیں سے انھوں نے ”اناتھ لڑکی“ ”خون سفید“ ”شکاری اور راج کمار“ ”شامت اعمال“ ”غیرت کی کٹار“ اور ”مریم“ وغیرہ کہانیاں لکھیں۔ ان قصوں کا مواد تاریخ سے حاصل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس زمانے کا ذوق علمیت اور تجسس جھلکتا ہے۔

پیشِ آخر ناقابلِ برداشت ہو گئی۔ تب وہ چھ ماہ کی چھٹی لے کر لکھنؤ آئے اور میڈیکل کالج میں علاج کراتے رہے۔ کچھ فائدہ نہ ہوا تو بنارس کر ایک حکیم کا علاج شروع کیا۔ تین چار مہینے کے مسلسل علاج سے فائدہ نہ ہوا، لیکن بیماری جڑ سے نہیں گئی، کیونکہ جب چھٹی ختم ہونے پر داسپتہ میں آئے تو پھر وہی حالت ہو گئی، ان کے لئے دوروں پر جانا ممکن نہیں رہا، اس لئے مدد سے پر جانے کی درخواست دی۔

اس کے علاوہ گھر کے ترددات بھی بڑھ گئے تھے۔ پہلے ان کے ایک عزیز جے نارائن لال ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انھیں لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ پریم چند کو ان کا بڑا سہارا تھا گو انھیں اکثر دور سے پرہنا پڑتا تھا۔ لیکن ان کی وجہ سے گھر کی طرف سے بے فکر رہتے تھے، لیکن وہ خفیف علالت کے بعد مہوبا ہی میں چل بسے۔ شاعری میں ایک دوست کو مہوبا سے ایک خط میں لکھا:

”اس صدمے سے کمر ٹوٹ گئی، ہمت پست ہو گئی۔ جس انسپکٹری کو بڑی آزدیوں اور تمناؤں کے بعد حاصل کیا تھا وہی اب جی کا جہال ہو رہی ہے۔ بیوی کو تنہا چھوڑ کر دوسرے پر کیسے جاؤں.....“

جولائی ۱۹۱۷ء میں وہ گورنمنٹ اسکول بستی کے اسٹنٹ ٹیچر مقرر ہو گئے اور تین سال تک وہیں قیام رہا۔ دوروں سے فرصت پا کر وہ ادب اور تصنیف کی طرف زیادہ مائل ہوئے ”سر پر غور“، ”دھوکا“ ”دوبھائی“، ”بیٹی کا دھن“، ”پنچایت“، ”جگنو کی چپک“ اور ”شعلہ حسن“

وغیرہ کہانیاں ان دنوں لکھیں۔ ان کہانیوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے ان کا تعلق گہرا ہو گیا تھا اور ان کی اچھائی اور عظمت میں ان کا اعتماد بہت بڑھ گیا تھا۔

اگست ۱۹۱۷ء میں وہ بستی سے گورکھ پور آئے وہاں ان کا تعارف ہمایہ پرشاد پٹ داری سے ہو گیا۔ وہ ہندی لٹریچر کے بڑے عالم، دانشور اور بڑے جفاکش و معنی شخص تھے۔ پریم چند نے ان کی صحبت سے کافی فیض حاصل کیا۔ ان دنوں پریم چند نے خود بھی ہندی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا ناول "سیوا سدن" (بازار حسن) جو غالباً ۱۹۱۷ء میں چھپا تھا بہت مقبول ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہندی میں ان کی کچھ کہانیاں اور دو تین ناول چھپ چکے تھے، لیکن "سیوا سدن" لکھ کر انھوں نے اپنا نام منوایا۔

اس مقبولیت اور حوصلہ افزائی سے متاثر ہو کر انھوں نے اپنا پہلا طویل ناول "پریم آشرم" یعنی گوشہ عاقبت لکھنا شروع کیا۔ اس ناول میں اس زمانے کے دیہات کی صحیح اور پوری تصویر آجاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پریم چند کو اپنے دیس کے غریب اور بے کس کسانوں سے کتنی ہمدردی تھی، اور وہ کس طرح ان کے لئے مسودہ راج اور خوش حالی کے خواب دیکھتے تھے۔

انگریزی سامراج کی لوٹ کھسوٹ کے باعث ہمارے دیہاتوں کا پرانا ڈھانچہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی حدِ متیں بدلیں، لیکن ان کا دیہات پر کچھ اثر نہیں پڑا، اگر پڑا تو بالکل معمولی۔ انھیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں

تھا وہ الگ ٹھلگ رہتے تھے جس کی وجہ سے ان میں قدامت پسندی،
اور توہم پرستی ضرور پیدا ہو گئی تھی لیکن ایک طرح کی خوش حالی اور خود کفالتی
نہی۔ پھر آپس کا میل جول، اتحاد اور فطری محبت اور عظمت تھی۔

انگریزی سامراج یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ چنانچہ دیہات
انگریزی تاجروں کی دست برد سے نہ بچ سکے۔ تجارت کو فروغ دینے
اور حکومت کو اچھی طرح چلانے کی غرض ہی سے نقل و حرکت کے سلسلوں
میں توسیع کی گئی۔ ریل، ڈاک اور تار کے ٹکے قائم کئے گئے۔ ان سب چیزوں کا
اثر دیہاتی زندگی پر پڑنا ظاہر ہے کہ اب وہ الگ ٹھلگ نہیں رہ سکتے تھے،
ان کا خود کفالتی بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک طرح اچھا ہی تھا۔ کیونکہ اس سے دیہات
کی نئی قدیں بنتیں، ان کی توہم پرستی ٹوٹی۔ مشینوں کے ساتھ جوئی تہذیب
آئی تھی، دیہاتی بھی اس سے روشناس ہوئے۔

لیکن انگریزوں نے یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا۔ سارے ملک کو
اپنے تسلط میں لا کر دیہات میں پیدا نا جاگیر داری نظام قائم رہے دیا۔
ہندوستان میں مشینی صنعت کا نوذکر ہی کیا۔ دیہات میں جو گھر صنعتیں
اور دستکاریاں تھیں، انہیں بھی تباہ کر دیا۔ ہندوستان کو برطانیہ میں چلنے
والے کارخانوں کے لئے صرف کچا مال مہیا کرنا ہوتا تھا، جو انگریز حکمران طبقہ
بہت سستے داموں لیتا تھا اور اس کے مقابلے میں برطانیہ کا بنا ہوا
مشینی مال بہت مہنگا بکتا تھا۔ جس کی وجہ سے کسانوں کی حالت دن بدن
خراب ہوتی گئی۔ خود برطانوی ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ انیسویں صدی

آخر اور بیسویں صدی کے آغاز تک ہندوستان کی پہلی خوش حالی ضائع ہو گئی تھی اور دیہات کی حالت بہت خستہ تھی۔ رجنی پام وٹ اپنی کتاب ”ہندوستان“ میں اس حالت کے متعلق ایک انگریز مورخ ایم، ایل ڈارلنگ کے حوالے سے لکھتے ہیں،

”ہندوستان کے بارے میں سب سے حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس کی مٹی زرخیز ہے اور اس کے باشندے مفلس۔“

اس کے علاوہ ان پربراؤ راست پڑنے والے ٹیکسوں کا بار بھی بڑھ گیا تھا۔ مغلوں کے زمانے میں جن لوگوں کو زمین کا لگان وصول کرنے کے لئے علاقوں کے مختار مقرر کیا گیا تھا انگریزوں نے انھیں زمیندار بنا دیا۔ اس سے ان کی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی تھیں۔ یہ لوگ زمین کے مالک تھے۔ کسان مزارع تھے۔ زمیندار طرح طرح کے کراڈ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ مختار اور گلشنے کسانوں کو الگ لوٹتے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری افسر ڈپٹی کمشنر سے لے کر تحصیل دار تک دیہات کو اپنی لوٹ کھسوٹ سے مفلس بنا رہے تھے۔ پٹواریوں، چھوٹے پیادوں اور چوکی داروں کا تو ذکر ہی کیا، وہ تو کسان کے جسم سے مستقل طور پر چمٹی رہنے والی جینکین تھیں ایسے میں پھر کسان کیسے پنپ سکتا تھا۔ اس کی مصیبتوں کا کیا ٹھکانا معمولی معمولی خواہشات دل میں گھٹ کر رہ جاتی تھیں۔ اس کی نا آسودہ تمنائیں اس کی شخصیت کو کچل رہی تھیں اور دل میں جو الاکھی پلتا رہتا تھا۔

ان باتوں کا ذکر اس لئے ضروری تھا کہ اس پس منظر کو مد نظر رکھ کر

پریم چند کو سمجھے میں آسانی ہوتی ہے۔ چونکہ وہ دیہات میں پیدا ہوئے تھے اور اب دورہ کے باعث اکثر دیہات میں مہنا ہوتا تھا۔ اس لئے وہ اپنے دس کے دیہاتی عوام سے اور ان کی مشکلات سے اچھی طرح روشناس ہو گئے تھے بقول شخصہ انھوں نے اپنے عوام کو سونگھ کر دیکھا تھا، انھیں اچھی طرح پہچان لیا تھا۔

ملازمت کے باعث ان کا واسطہ حکام سے اور پڑھے لکھے طبقے سے بھی پڑنا تھا۔ اپنے عوام سے ان کی سرورہری اور بے دردی دیکھ کر پریم چند کو بڑا رنج ہوتا تھا۔ کیا بیچ، کیا وکیل، اور کیا ڈاکٹر سب پیسوں کے لئے غریبوں کا گلا کاٹنے والے، پیسے کے لئے ضمیر کا خون کرنے والے، نفس پرست اور خود غرض لوگ تھے۔ میدانِ عمل میں لکھتے ہیں — ”اتنی عدالتوں کی کیا ضرورت ہے۔ اتنے محکمے کس لئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کی لاشیں نیچے والے گڑھوں کا غول ہے۔ جس کی تعلیم جتنی اونچی ہے۔ اس کی حرص اسی منہایت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر اس دنیا کو انسان نے بنایا ہے تو انصاف کا خون کیا ہے۔ خدا نے بنایا ہے تو اسے کیا کہیں؟“

ملازمت کے زمانے میں یہ احساس پریم چند کے دل میں بڑی شدت سے پیدا ہو گیا تھا۔ عدالت، افسر اور زمیندار اور ان کے پیادے سب کسانوں کو لوٹتے تھے۔ اور پھر سو دھور دھاجن تھے جن کی پشت پناہ بھی یہی سرکار اور عدالتیں تھیں۔ ایک طرف غریب کسان تھے جو دن رات محنت کرتے تھے اور پوری تنہائی سے تخلیقی عمل میں منہمک تھے۔ دوسری

طرٹ خود غرض اور نکلے لوگوں کا یہ غول تھا جو کسانوں کی ہڈیاں تک چھانچا
 کے لئے لگدھوں کی طرح ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا۔ پھر اس کے
 بعد پہلی عالم گیر جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کی تباہ کاریاں صرف یہی نہیں
 کہ بیش قیمت انسانی جانیں تلف ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں بچے یتیم اور
 عورتیں بیوہ ہوتی ہیں۔ خوب صورت شہر اور عمارتیں اُجرٹ جاتی ہیں، ادب
 اور تہذیب کے خزانے، لائبریریاں خاک میں مل جاتی ہیں، بلکہ تمام محنت
 کش طبقہ پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ حکومت لوٹ چھاپ کر
 اس کی محنت پر ڈاکہ ڈالتی ہے مشینی مال اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ گوجنگ
 میں اناج کے دام بھی بڑھے تھے، لیکن اس سے زمینداروں اور امیر
 کسانوں کو فائدہ پہنچا تھا۔ لیکن غریب کسانوں اور مزدوروں کا مہنگائی کے بارے
 کچھ مرنکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے باعث ملک میں آزادی کی جنگ
 بھی تیز ہو گئی۔ ہر ایک جنگ جہاں عوام کا کچھ مرنکالتی ہے وہاں انھیں
 بیدار بھی کرتی ہے۔ بقیائے حیات کے لئے جدوجہد تیز ہو جاتی ہے۔
 پریم چند نے لوٹ کھسوٹ کے اس نظام کو پوری طرح سمجھ لیا تھا
 اُن کی ہمدردی ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی۔ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے
 بھی کبھی حاکم طبقے کے ساتھی نہیں بنے۔ پڑھے لکھے طبقے کے جو خود غرض
 لوگ عام طور پر عوام کو جاہل، بے وقوف اور غلبہ کر نفرت کا اظہار
 کرتے ہیں۔ پریم چند انھیں بہت ہی ذلیل اور کمینے سمجھتے تھے۔ انھوں
 نے عوام کی بے لوث محبت، قربانی، ایثار اور مصیبتیں برداشت کرنے کی

صلاحیت کو سمجھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اُن کی عظمت کو اُبھارتے اور محرک کرتے تھے۔ اگر ان میں کچھ کمزوریاں تھیں تو یہ اُن کی اپنی نہیں تھیں، نظام کی پیدا کردہ تھیں۔ اپنی ایک کہانی نمونہ میں لکھتے ہیں۔ ”جس کا خانہ آرزو ہمیشہ اندھیرا رہا ہو جس کی خواہش کبھی مسکراتی نہ ہوں اس کی نیت خام ہو۔“
”تو عجب کی بات نہیں“

یہ حقیقت اُن کی تمام کہانیوں اور ناولوں میں کارفرما ہے، وہ کبھی نظم تقاضوں سے انحراف نہیں کرتے۔ وہ انسانی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں۔ اور اُن سے بے پایاں ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور جو سماج ان کمزوریوں کے لئے ذمے دار ہے۔ اس پر ہر پہلو سے بھرپور چٹ کرتے ہیں۔ انہی دلیوں کی ایک کہانی ”انا تھ لڑکی“ ہے۔ اس کا ایک کردار کہتا ہے:-

”باپ قرض کھا کر مر جائے، لڑکا کیڑی کوڑی بھرے، علمائے نزدیک یہ انصاف ہی۔ میں اسے ظلم کہتا ہوں۔ اس انصاف کے پردے میں گانٹھ کے پورے جہاجن کی دست درازی صاف نظر آتی ہے۔“

چند فقرہ ہیں روایت، حکومت، مذہبی ریاکاری اور سود خوری سب کو تار دیا۔ سماجی، سیاسی اور اقتصادی قوتوں اور اُن کے باہمی کچھ بندھن کو سمجھ لینے کے بعد ہی یہ شعور پیدا ہوتا ہے۔ ”پریم آشرم“ یعنی ”نیت“ میں پریم چند نے اس بیدار شعور کے ساتھ زندگی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔

یہ ناول ”بازار حسن“ یعنی سیوا سدن سے دو قدم آگے جاتا ہے

اس نادل میں اقتصادی مسائل سے اچھی طرح بحث کی گئی اور طبقاتی کشمکش پوری شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس میں دو طرح کے کسان دکھائے گئے ہیں۔ ایک سمجھوتہ کرنے والے ہیں اور دوسرے لڑنے والے لیکن لیٹ کھسٹ سے دونوں ہی عاجز آچکے ہیں۔ لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے۔ لگان وصولی کے دنوں میں زمیندار کے کارندوں کی زیادتیاں سہہہ بناوت کا جذبہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ انھی دنوں لڑاکو کسانوں کے رہنما منہمہر کو پتہ چلتا ہے کہ زمیندار گیان شنکر کے کارندے غوث خاں نے اس کی بیوی کی بے عزتی کی ہے۔ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس کے اندر کا لاوا پھوٹ نکلتا ہے۔ اقتدار پسند طبقے اور اس کی پشت پناہ حکومت نے اس کے اندر جو جھجک پیدا کر رکھی تھی وہ ایک دم دور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے بلراج کو سمجھاتا ہے۔

”کوئی پروا نہیں کھاڑا ہاتھ میں لوگے تو سب ٹھیک ہو جائے گا تم میرے بیٹے ہو، تمہارا کلیجہ مضبوط ہے، تمہیں ابھی جو ڈر لگ رہا ہے وہ تپ کے پہلے کا جاڑا ہے۔ تم نے کھاڑا اندھے پر رکھا۔ وہاں میرا نام لے کر ادھر چلے تو تمہاری آنکھوں سے چنگا ریاں نکلنے لگیں گی“

اب غوث خاں کے قتل کے بعد نہ صرف منہمہر لال اور اس کے بیٹے کو بلکہ تمام گاؤں کو باندھ لیا جاتا ہے۔ زمیندار گیان شنکر اور اس کی امداد کرنے والی سرکاری فوج اس کے بعد کسانوں پر جو ظلم ڈھاتی ہے، خود غرض ڈاکٹر اور وکیل جو جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں۔ اس سے تمام سماج دو طبقوں میں

منقسم ہوا صاف نظر آتا ہے اس ظلم کو دیکھ کر کسانوں کے دل کانپ جاتے ہیں اور وہ منوہر کو لعنت ملا مت کہتے ہیں۔ اس موقع پر سب سے دانش ور اندر زم دل کسان قادر اکن سے کہتا ہے :-

یارو ایسی باتیں نہ کرو، بے چارے نے تم لوگوں کے لئے، تمہارے حقوق کی حفاظت کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کے جیوٹ اور ہیاو کی تعریف تو نہیں کرتے اٹا اس کی برائی کرتے ہو یہ سب بے سب ڈر پوک ہیں، وہی ایک مرد ہے۔

یہ قادر کی آواز پریم چند کی اپنی آواز ہے۔ یہی آواز اُس کے جن کر باعمل ہو جاتی ہے اور پریم چند اس جدوجہد میں پوری طرح کسانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں منوہر کی بیوی بلاسی کو طعنے دیتی ہیں کہ تو نے ہمارے گاؤں کا ستیاناس کر لیا تو اگر ذرا غم کھا جاتی منوہر سے شکایت نہ کرتی تو گاؤں پر یہ تباہی تو نہ آتی۔ بلاسی بے چاری مجھے میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ حتیٰ ہے کہ شاید واقعی برا ہوا، زہن دار اور حکمران کا مقابلہ کون کر سکتا ہے لیکن اس موقع پر مسکھوچو دھری آپہنچتا ہے اور وہ بلاسی کی ڈھارس بندھانے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا منوہر سورا ہے۔ اس نے گاؤں کی مر جا دی بچائی ہے میں یہاں ایک مندر بنواؤں گا جس میں منوہر کی مورتی لگائی جائے گی اس سے بلاسی کو منوہر کے فضل کی صداقت اور عظمت کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ فخر سے گردن بلند کر لیتی ہے۔

غوث خاں کے بعد فیض خاں کو نیا کارندہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ اب

گاہوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھارہا ہے۔ وہ لگان وصولی کی قرتی لے آیا ہر
اور سب کچھ قرن کر رہا ہے۔ سکھ چودھری اُسے لگان کا دو پیہ بے کر
ظلم بند کرنا چاہتا ہے تو وہ عدالت کے خرچے کے نام پر بڑی رقم طلب
کرتا ہے۔ اب پریم چند لکھتے ہیں:-

”سنیا گرہ میں تشدد کو مغلوب کرنے کی طاقت ہے۔ یہ خیال

غلط ثابت ہوا“ اور

”دفعاً چودھری نے اپنا چٹا اٹھایا اور اتنی زور سے فیض اللہ
سر پر مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ پھر بولے یہی عدالت کا خرچہ ہے جی چاہے
اور لے لو۔ بے ایمان، پاپی کہیں کا کارندہ بنا پھر تا ہے.....“

پریم چند کے ذہن میں یہ جدوجہد چل رہی تھی۔ ”بازار حسن“ میں وہ
بالکل صلاح پسند تھے۔ ساری کانگریس تحریک اصلاح پسند تھی گاندھی
سے پہلے بھی کانگریس کے جو رہنما تھے وہ بھی سماج کو بدلتا نہیں جانتے
تھے۔ ان کی لڑائی سماج کے طبقائی ظلم کے خلاف نہیں بلکہ صرف انگریزی
سامراج کے خلاف تھی۔ انگریزوں نے اگر ملک کو مفلس بنا یا تھا تو وہ انگریز
سے پہلے کے ہندوستان کو ”سونے کی چڑیا گاہ“ کر اور دودھ کی نہروں کی
کہانیاں بنا کہ یہ غلط تصور پیدا کر رہے تھے کہ صرف انگریزوں کو ہٹا دینے
یا ان سے کچھ مراعات حاصل کر لینے ہی سے پھر پرانی خوش حالی لوٹ آئے
گی۔ لیکن پریم چند صرف اتنی سی تبدیلی کو اس بیماری کا علاج نہیں سمجھتے تھے
ان میں اس وقت بالکل نیا شعور پیدا ہو رہا تھا۔ وہ بغاوت کی راہ پر چل رہے

تھے۔ اُن میں جو ذہنی تبدیلیاں ہو رہی تھیں وہ تبدیلیاں انھوں نے اس ناول کے اصلاح پسند اور انسان دوست کردار پریم شنکر میں ظہور پذیر ہوئے دکھائی ہیں۔ لکھتے ہیں۔

”زندگی انھی نئے نئے تجربات کا مکتب نظر آتی تھی۔“

”زندگی کے تجربے نے انھیں سکھایا کہ اصولوں کی بہ نسبت انسان زیادہ

قابلِ عزت ہے۔“

صاف ظاہر ہے کہ پریم چند کے پرانے تصورات ٹوٹ رہے تھے، انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ سماج کے اصول کوئی ازل سے بندھے ہوئے اصول نہیں سماج کے اقتصاد و دھارم کے ساتھ وہ بھی بننے بگڑتے رہتے ہیں۔ جن دنوں انھوں نے یہ ناول لکھا انھیں دنوں انھوں نے ایک کہانی ”قربانی“ لکھی تھی

جو قحطِ زمانہ میں بھی تھی۔ کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے :-

”ان کی حیثیت کا زیادہ اثر غالباً اس کے نام پر پڑتا ہو۔ منگر دھاکر جب سے کنسٹیبل ہو گئے ہیں ان کا نام منگل سنگھ ہو گیا ہے۔ اب انھیں کوئی منگر دھاکر کی جرات نہیں کر سکتا۔ کلو اہیر نے جب سے تھانہ دار صاحب سے دوستی کی ہے اور گاؤں کا مکھیا ہو گیا ہے اس کا نام کالکا دین ہو گیا ہے۔ اس طرح ہر کچھ چند کوری اب ہر کچھ ہو گیا۔“

ہر کچھ کی دولت اور کھیت ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ یہ سماج کے خصوصاً درمیانہ طبقے کے بننے بگڑنے کی صحیح تصویر ہے۔ پریم چند کیسے بوسیدہ اصولوں پر کاربند رہتے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی جنگ

لڑائی لگتی تھی، روس میں انقلاب آگیا تھا۔ دنیا کے ایک وسیع خطے کو لوٹ کھسوٹ کے نظام سے نجات ملی تھی۔

پریم چند جو قدم قدم پر حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے روس کے اکتوبر انقلاب سے متاثر ہوئے کیونکہ "پریم اشرم" کا بلراج جو اجا وغیرہ پڑھنے کا عادی ہے۔ وہ سرکاری ملازموں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کیوں کسی کی دھونس سہیں۔ روس میں کسانوں، مزدوروں نے اپنا راج قائم کر لیا ہے۔

اس قسم کا انقلاب پریم چند اپنے ہاں چاہتے تھے۔ اس نادل کے اخیر میں اٹھوں نے گاؤں کی جو دل کش تصویر کھینچی ہے وہ یقیناً انقلاب کے بعد کا نقشہ ہے۔ پریم چند کا حسین خواب ہے۔

لیکن پریم چند عمل آدمی تھے وہ جو خواب دیکھتے تھے اُسے پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اصلاح پسندی چھوڑ کر انقلاب کے داعی بن گئے انقلابی اگر بنے نہیں تھے تو بن ضرور ہے تھے۔ ⁺ خود اپنا ہی تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ "ستیاگرہ میں تشدد کو مغلوب کرنے کی طاقت ہوتی ہے، یہ خیال غلط ثابت ہوا۔"

کسانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا علاج ستیاگرہ نہیں تھا اور ایک منہ ہر کے ایک غوث خاں کو قتل کر دینے سے بھی کچھ نہیں بنتا تھا۔ اس کے لئے ایک مجموعی جدوجہد کی ضرورت تھی۔ اور جب اس جدوجہد کا وقت آیا تو پریم چند نے جھٹ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور وہ عملی طور پر

جدوجہد میں شریک ہو گئے۔

منشی دیا نارائن ننگ لکھتے ہیں کہ انھوں نے استعفیٰ فردری ۱۹۲۱ء میں دیا۔ لیکن پریم چند خود اپنے بھائی استعفیٰ کا ذکر یوں کرتے ہیں

..... یہ ۱۹۲۱ء کا واقعہ ہے۔ ان دنوں تحریک عدم اشتراک عمل زوروں پر تھی۔ جلیان والہ باغ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ انہی دنوں جہانما گاندھی نے گورکھ پور کا دورہ کیا۔ غازی میاں کے میدان میں ادبچی پلیٹ فارم تیار کیا گیا۔ دولاکھ سے کم کا مجمع نہ تھا۔ تمام ضلع کی عقیدت مند سیک دوڑی آئی تھی۔ ایسا مجمع اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا دیکھا تھا۔ جہانما جی کے درشنوں کی یہ برکت تھی کہ میرے ایسے مرثہ دل آدمی کے دل میں بھی جان آگئی۔ اس کے دو ہی چار دن کے بعد میں نے اپنی بیس سال کی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔

سماجی اور سیاسی شعور رکھنے پر بھی استعفیٰ دینے کا کام اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ بیس سال کی ملازمت کو ایک دم ٹھکرا دینا بہت بڑی بات ہے۔ پریم چند کے دل میں عرصے سے سوچا رہا تھا ”سوز وطن“ کی کاپیاں جلائی گئیں۔ اُن کے قلم پر تعزیریں بٹھائی گئیں جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ اس نظام حکومت میں ادب آزاد نہیں ہے۔ اسے آزاد کرانے کے لئے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملازم ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ منشی دیا نارائن ننگ نے اپنی لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت میں دیگر احباب کے ساتھ

چند انگریز حکام کو بھی مدعو کیا تھا۔ پریم چند کو یہ بات بُری لگی، انھوں نے ایک خط میں صاف لکھا کہ "آپ نے انگریزوں کو ناسحق مدعو کیا وہ اُسے درست نہیں حکمران طبقہ کی خوشامد سمجھتے ہیں" اور خوشامد کو بعض جڑ بھٹی - ملازمت کا انحصار ہی خوشامد پر تھا، اس لئے پریم چند کو ملازمت سونپی نفرت تھی۔ دیارائن نگم کے نام بستی سے ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"میں جو عاجز ہوں وہ مانجھی سے کام ایسا کرنا چاہتا ہوں جن میں بجز میری طبیعت کے اور کسی کا تقاضا نہ ہو۔ جی میں آدے تو رات دن کام کرتا رہوں اور جی چاہے تو فوراً کروں۔ مگر یہ صرف مالکانہ حیثیت سے ہو سکتا ہے"

مواد پکٹا رہا، اور شعور کی پختگی کے ساتھ ذاتی نفرت اجتماعی جذبہ کے جذبے میں منتقل ہوئی رہی اور آخر اس نفرت نے استغفیٰ کی صورت اختیار کر لی۔ استغفیٰ کے الفاظ نہ جانے کیاتھے، لیکن ان کی کہنا "لال فیتہ" کے ہیرو ہری بلاس نے بھی سرکاری ملازمت سے استغفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

"جناب من! میرا عقیدہ ہے کہ نظام سلطنت مشیت ایزوی کی ظاہری صورت ہے، اور اس کے قوانین بھی رحم حق اور انصاف پر قائم ہیں۔ میں نے پندرہ سال تک سرکاری خدمت کی اور حتی الامکان اپنے فرائض کو دیانت داری سے سرانجام دیا۔ مگر یہ ہے کہ بعض موقعوں پر حکام مجھ سے خوش نہ رہے ہوں، کیونکہ میں نے شخصی احکام کی اطاعت کو

کبھی اپنا فرض نہیں سمجھا۔ جب کبھی میرے احساسِ قانون اور حکمِ حاکم میں تناقص ہوا۔ میں نے قانون کی پیروی کی۔ میں ہمیشہ سرکاری ملازمت کو خدمتِ ملک کا بہترین ذریعہ سمجھتا رہا لیکن مراسلہ نمبر..... موضوع..... میں جو احکام نافذ کئے ہیں۔ وہ میرے ضمیر اور اصول کے مخالف ہیں اور میرے خیال میں ان میں ناحق پیروی کا تنازعہ ہو کر میں اپنے تمکین تعمیل کے لئے کسی حالت میں آمادہ نہیں کر سکتا۔ وہ احکام رعایا کی آزادی میں مداخلت اور ان کی سیاسی بیاداری کے قائل ہیں۔ ان حالات پر نظر کر کے میرا اس نظامِ حکومت سے تعلق رکھنا ملک اور قوم کی بربادی کرنا ہے۔ دیگر حقوق کے ساتھ رعایا کو سیاسی جادو جہد کا بھی حق حاصل ہے، اور چونکہ گورنمنٹ اس حق کو پامال کرنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا میں سہارستانی ہونے کے اعتبار سے یہ خدمت انجام دینے سے معذور ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ مجھے بلا فرید تاخیر اس عہدے سے سبک دینا کیا جائے۔“

یہ کہانی جرنل آئی ۱۹۲۱ء میں ”زمانہ“ میں شائع ہوئی تھی۔ لہذا یہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ پریس چٹا کے اپنے استعفیٰ کے الفاظ ہیں۔

پریس چند مردل عزیز ماسٹر تھے۔ استعفیٰ کے بعد اسکول چھوڑنے کا منظر ”خرمیک“ کہانی میں یوں پیش کیا ہے:-
لڑکے مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ ان کی طرف سے مجھے خستگی

گھر میں

"گھر" کتنی ہی مقدس، ملائم اور خوش
گوار یادوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ گھر محبت
کی آماجگاہ ہے۔ محبت نے بہتے غنیمت
کے بعد یہ بردان پایا ہے۔" اپریم چند

گھر اتنا مادیں لفظ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچنے اور اس کی تعریف
یا تشریح دھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے پریم چند
کی ماں مر گئی تھی تب سے گھر ان کے لئے گھر نہیں رہ گیا تھا۔ اس لئے انھوں
نے گھر کی بابت بہت کچھ سوچا تو مار گھر سے وابستہ امنگوں اور حسرتوں
کی انھوں نے اپنی کہانیوں اور ناولوں میں بار بار ترجمانی کی ہے۔ میدان عمل

میں گھر کی تشریح یوں کرتے ہیں :- ”جہاں اپنے خیالات کی حکومت ہو وہی اپنا گھر ہے۔ جو خیالات سے موافق ہوں وہ اپنے گئے ہیں۔“
 بچے کے بھی خیالات ہوتے ہیں۔ ماں ان سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ان میں دلچسپی لیتی ہے۔ اور اُس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہی اس کی محبت اور ممتا ہے۔ سو سبلی ماں میں یہ ممتا نہیں تھی اس لئے پریم چند نے کہا کہ :-
 ”ماں تو اپنی ہو، سولہ آنے اپنی“ کوئی دوسری عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔

سو سبلی ماں کو پریم چند سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ان پر اور ان کی بیوی پر حکومت کرتی تھی اور ایک دوسرے کی چٹلیاں کر کے انہیں آپس میں لڑاتی بھی رہتی تھی۔ دوسرا بیاہ ہو جانے کے بعد پہلی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے پریم چند نے شہزادی دیوی سے کہا تھا کہ اگر ”چاچی“ نہ ہوتی تو شاید ہم دونوں کی آپس میں نبھ جاتی۔“

چاچی ہی کی بدولت آٹھ سال تک پریم چند کی شہزادی دیوی سے بھی نہیں بنی، اس گھر میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوئی، کاتھہ برادر ہی کے رواج کے مطابق وہ چاچی سے پردہ کرتی تھیں اور بکر رہتی تھیں۔ چاچی کے رہتے پریم چند ہی اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھتے تھے تو شہزادی دیوی کیسے سمجھتیں؟ انہیں یہ گھر کھٹنے کو آتا تھا۔ پریم چند تو پھر بھی آدمی تھے کافی عرصہ گھر سے باہر رہتے تھے، دوستوں سے ہنس کھیل سکتے تھے، جی بہلا سکتے تھے۔ پردہ دار عورت کے لئے گھر ہی سب کچھ تھا اور اُسے

یہاں کڑھنا پڑتا تھا، اس لئے وہ سال میں دس مہینے باپ کے گھر اور صرف دو مہینے شوہر کے گھر رہتی تھیں۔ شورانی دیوی کی ماں بھی بچپن ہی میں مر گئی تھی، گھر پر باپ تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا جسے انھوں نے ماں کی طرح پالا تھا، گھر میں انھیں کما راج تھا۔ اس لئے وہاں خوب گذرتی تھی، لیکن یہ بات پریم چند کو پسند نہیں تھی۔ دوسرا بیٹا اسی لئے کیا تھا کہ اپنا گھر بنے گا۔ لیکن بیوی لا کر بھی آٹھ سال بے گھر کے گزر گئے، بیوی دونوں ہی چاچی کے دست نگر تھے جس کے سلیک میں چنداں فرق نہیں آیا تھا۔ کمانے والے پریم چند تھے لیکن چاچی کے لئے بیٹا اور بھائی، اسی اپنے تھے پریم چند غیر تھے۔ اگر اپنے تھے تو صرف اتنے ہی کہ وہ کما کر دیتے تھے۔

یہ بات شورانی دیوی کو بھی پسند نہیں تھی۔ لیکن جب کمانے والا خود کچھ نہیں بولتا، اپنے گھر میں بیگانہ ہو کر رہتا تو وہ بولنے والی کون ہوتی ہیں۔ جب بلاوا آتا تھا چپکے سے باپ کے گھر چلی جاتی تھیں لیکن ایک مرتبہ جب باپ نے انھیں بلایا تو پریم چند نے خلاف معمول بھجنے سے انکار کر دیا۔ اس پر شورانی دیوی بہت جھلائی اور دونوں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ پریم چند بھی جھلائے اور شورانی کو دو چپٹ لگا کر باہر چلے گئے، شام کو لوٹے تو منانے لگے۔

”اس طرح کیوں جھلاتی ہو۔“

”میں جھلاؤں کیوں؟“

”کیسے کہوں کہ تم جھلائی نہیں ہو؟ نہ کسی سے بولنا نہ کسی سے کچھ کہنا سننا“
 وہ سڑھی دینے کے لئے تو آپنے مجھے اپنے گھر جانے نہیں دیا۔ قیدی
 کیسے سکھی رہ سکتا ہے۔“

”یہ تمھاری بھول ہے۔ میں نے تمھیں تکلیف دینے کی نیت سے
 نہیں بلکہ میں تمھیں جانے دینا نہیں چاہتا۔ سچ کہتا ہوں تم گھر چلی جاتی ہو
 تو مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں آرام سے
 رہو۔ آخر یہ گھر تمھارا کیوں نہ بنے؟“

”مجھے کیا پرسی ہے کہ دوسرے کے گھر میں گھر والی بنوں۔“

”تو گھر کیسے چلے گا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔“

”جب چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس بلا کو بانٹنا نہیں چاہتی۔ پھر
 آپ کو تو کافی پیار کرتی ہیں۔ میری بات چھوڑے۔ میں بھی جس حالت میں
 ہوں، اس حالت میں رہ لوں گی۔ میں بھی مست جیو ہوں۔“

”ماں اسی میں مست رہتی ہو کہ آندے جا کر بیٹھتی ہو، جس کو تم
 پیار سمجھتی ہو وہ پیار نہیں ہے۔ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ جب
 وہی مجھے نصیب نہ ہوئی تو اس کے پیچھے میں کہاں تک پڑوں۔“

”بہ الفاظ کہتے کہتے اُن کی آنکھوں میں آنسو اُڑائے اس روز تو مجھے
 ان پر دیا آنسو لگی، اسی دن سے میں ان میں ملنا چاہنے لگی۔ (پریم چند گھر میں)
 اب گھر میاں بیوی کے مشورہ سے چلنے لگا۔ شہزادی دیوہی نے خاوند
 کی بات مان لی اور چاچی سے پردہ اٹھا کر مالکن بننے لگیں، اور انھوں نے

ٹھوڑے دنوں میں نہ صرف اپنے لئے بلکہ پریم چند کے لئے بھی اس گھر میں جگہ بنادی۔ چاچی کی کم چھج اور جوڑ توڑ اس کے بعد بھی جاری رہی لیکن شورانی دیوی کے سامنے ان کی ایک نہ جلتی تھی۔ بیوی کی اس جرات کا اعتراف کرتے ہوئے پریم چند نے کہا کہ ”اگر پہلے سے تمہارے ساتھ میری شادی ہوتی تو میری زندگی اس سے آگے ہوتی“

پریم چند کی زندگی کو آگے بڑھانے میں شورانی دیوی کا واقعی بہت ہاتھ رہا ہے، جب کبھی بھی انھوں نے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا تو شورانی دیوی نے ان کی ہمت بڑھائی۔ استغنیٰ دینے سے پہلے وہ کئی روز تک سوچتے رہے تھے۔ انھیں دور و نزدیک نند نہیں آئی تھی۔ بچے ہیں، بیوی ہے، اندر دیمار رہتے ہیں، گڈارہ کیسے چلے گا؟ اس وقت آخری فیصلہ شورانی دیوی نے کیا تھا ”تم گڈارے کی قدر نہ کرو۔ وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر دیس قربانی کا تقاضا کرتا ہے تو اسے دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے“

ایک دفعہ انور کے راجا جانے اپنے پانچ چھ آدمی ایک چھٹی دے کر پریم چند کے پاس بھیجے۔ راجہ صاحب کہانیوں اور ناولوں کے شوقین تھے انھوں نے پریم چند کو اپنے پاس رہنے کے لئے بلایا تھا اور لکھا تھا کہ چار سو روپے ماہوار تنخواہ شیکلہ اور موٹر ملے گی۔ انھوں نے راجا کو تو لکھ بھیجا کہ مجھے معاف رکھئے۔ اتنا ہی غنیمت ہے کہ آپ میری کہانیاں اور ناول پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن گھر جا کر شورانی دیوی سے جھوٹے موٹے شوق

کرنے لگے اور بولے :- "میری خواہش ہے کہ چلیں ، کچھ دن نیچلے موٹر کا شوق تو پورا کر لوں ، میری کمائی میں اس کی گنجائش نہیں ۔" شورانی دلیوی نے چٹ جواب دیا :- یہ اسی طرح ہوا جس طرح کوئی بیسوا ، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے رچکے میں بیٹھے ۔ پھر حسن مزدوری کرنا اپنا مقصد بنا لیا ہوا اس کے لئے موٹر نیچلے کی خواہش کیسی !

پریم چند کی "تحریک" کہانی کا ہیرو کہتا ہے :- "ماں کے فیض اور اثر سے بڑے بڑے انسان سرسبز ہو گئے ہیں ۔ میں جو کچھ ہوا ہیوی کے فیض اور اثر سے ہوا ۔ وہ میری تقدیر کا معیار تھی ، کتنی بلند حوصلہ تھی ، کتنی آہنی ہمت ، کتنی ملکوٹی ایشارا !"

آدمی کو ماحول اور حالات بناتے ہیں اور اس میں شخصیتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے ۔ پتہ چلتا ہے کہ پریم چند اور شورانی دلیوی نے ایک دوسرے کے ارتقا میں بے حد اضافہ کیا ۔ شورانی دلیوی کی جب شادی ہوئی تو وہ معمولی مہندی ۔ بالکل نہیں کے برابر ، جانتی تھیں ۔ پریم چند کی صحبت میں پڑھنے لکھنے اور مطالعے کا شوق بڑھا اور وہ خود بھی کہانیاں لکھنے لگیں ۔ پریم چند جب کوئی اخبار یا کتاب پڑھتے تھے تو انگریزی سے ترجمہ کر کے انھیں سنایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ سماجی اور سیاسی مسئلوں پر گفتگوں بحث کیا کرتے تھے ، جو لوگ عورتوں کے بعض امور کو سمجھتے ہیں اور ان کا پرانچا بہتری جانتے ہیں اور اپنے اس رویے سے گھر کو تو تو : میں میں " کا

اکھاڑہ بنا لیتے ہیں، پریم چند نے اپنی کہانی کھڑا میں ایسے آدمیوں کی خوب کھلی اڑائی ہے۔

اُن کے تین بچے ہیں، ایک لڑکی اور دو لڑکے۔ لڑکی کا نام کملا ہے وہ ہمو میں پیدا ہوئی تھی اور اگست سولہ سولہ میں جب وہ بستی سے تبدیل ہو کر گورنہ پور گئے تو اس روز ان کا بڑا لڑکا شری پت رائے دھنوں پیدا ہوا۔ وہیں ایک لڑکا منو نامی پیدا ہوا تھا جو جلائی سولہ سولہ میں مر گیا۔ پریم چند کو اس بچے کے گزر جانے کا بڑا رنج ہوا، لیکن یہی پرنا ہر نہیں بیٹے دیا۔ وہ خدا انھیں تسلی دیتے رہے۔ اس کے بعد اگست سولہ سولہ میں ان کا چھوٹا لڑکا امرت رائے (بنو) پیدا ہوا۔

وہ اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور دونوں لڑکوں کو دھنوں اور تنو کہہ کر پکارتے تھے۔ دفتر سے لوٹ کر گھنٹہ بھر بچوں کے ساتھ کھیتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے تھکن دور ہوتی ہے۔ روح میں بڑگی آجاتی ہے۔ پھر کام پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب گاؤں میں تھے تو شام کو دروازے کے باہر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور خود انھیں طرح کے کھیل سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنی کہانیوں میں بچوں کا ذکر نہایت ہی محبت اور شفقت سے کیا ہے، "بھوسٹ" کہانی میں لکھتے ہیں:

"چوبے جی کے عیش و آرام میں صرف ایک بات کی کمی تھی۔ اُن کے کوئی لڑکی نہ تھی۔ پہلی لڑکی کے بعد پھر لڑکی ہوئی ہی نہیں اور نہ اب ہونے کی امید تھی۔ عورت اور مرد دونوں اس کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے۔ لڑکا

تو اسے چھوٹا بھی نہیں۔

میں نے بزرگانہ انداز سے کہا ”میرا کرتا میلا ہو رہا ہے تو اس کی تمھیں کیا فکر ہے، اب پھول سا بچہ اور اس کی یہ قدر! تم حبیبوں کو ایشورناحق بچے دیتا ہے تمھیں بھاری معلوم ہوتا ہے تو لاؤ مجھے دے دو۔“

یوں ملامت کر کے میں نے بچے کو کندھے پر بٹھالیا اور کوئی پندرہ منٹ صحن میں اچکتا پھرا۔ بچہ کھل کھلاتا تھا اور مجھے دم نہ لینے دیتا تھا۔ معلوم نہیں اس سعادتی کا پہلے بھی کبھی لطف حاصل ہوا تھا یا نہیں۔ مگر تھادہ بے حد خوش۔

ان کی محبت بچوں سے کھیلنے کھلانے تک محدود نہیں تھی۔ وہ ماں سے زیادہ بچوں کی خود پرورش کرتے تھے۔ بیوی کے جب دوسرا بچہ ہوا تو وہ پہلے بچے کو اپنے ساتھ لے کر سوتے تھے اور جب شورانی دیلوی تیسرے بچے کی ماں بن گئی تو پریم چند دو بچوں کو اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ بچے سوتے ہیں پیشاب کر ہی دیتے تھے وہ رات کو دو مرتبہ اٹھ کر ان کا بچھا دن بڑھتے تھے۔ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔

گھر میں بیماریاں لگی ہی رہتی ہیں۔ پریم چند خود ہیپٹ کے روگ کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے تھے۔ لیکن انھیں اپنی بہ نسبت گھر کے دوسرے لوگوں کی فکر زیادہ رہتی تھی، کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا تھا تو اسے ساری رات کاندھے سے لٹائے گھومتے رہتے تھے۔ اس خیال سے کہ زیادہ محنت

کرنے سے شہزادی دیوی کہیں بیمار نہ رہ جائیں۔ وہ ہر ایک کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور جب کبھی وہ بیمار پڑ جاتی تھیں تو سارا کام خود کرتے تھے۔
 روٹی تک اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، برتن ماسکتے تھے۔ جب ماسٹر تھے تو گھر میں اکثر نوکر بھی رہتا تھا لیکن وہ اپنا کوئی بھی ذاتی کام اس سے نہیں کرواتے تھے۔ اسے ڈانٹنے ڈھکے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیوی سے کہا کرتے تھے کہ نوکر بھی گھر کا ایک فرد ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوکر نے انھیں ایسا دھوکا دیا کہ ایک نہر اور دو بہ لنگر اور ڈھکے نہر روپے کے زیر نگرال کر لے گیا۔ انھوں نے تھانے میں ربط تک انہیں لکھوائی بیوی سے کہہ دیا "اسے ضرورت تھی، لے گیا۔ لے جانے دو۔ ہمارا کام بھی چلتا ہی رہے گا۔"

چونکہ چاچی کا سبھاؤ تلخ تھا۔ بہن کی چاچی سے بالکل نہیں ملتی تھی اس لیے سب سے وہ بیابھی گئی تھی پریم چند نے اسے اپنے گھر نہیں بلایا۔ شہزادی دیوی نے کئی مرتبہ بلاسنے کے لئے اصرار بھی کیا۔ بلانے کی حسرت ان کے اپنے دل میں بھی تھی لیکن چاچی کے خیال سے چپ رہتے تھے جلتے تھے کہ بہن کے اپنا گھر تو ہے کسی نہ کسی طرح وہاں رہ لے گی اسے معلوم ہی تو ہے کہ باں نہیں ہے اور بھائی کا زور نہیں چلتا۔ اگر بلائیں گے تو چاچی کو تکلیف ہوگی۔ اگر وہ تکلیف سے بچ کر جانا چاہے تو کہاں جائے گی؟ اس کا دوسرا کون ہے۔ یہ سوچ کر اپنی طبیعت پر جبر کر لیتے تھے۔

لیکن جب چاچی کا بیٹا برسرِ روزگار ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ الگ رہنے لگی تو انھوں نے بہن کو بلا کر اپنے دل کی حسرت پوری کی لیکن اس کے بعد زیادہ دنوں زندہ نہیں رہی، اس کی تین بیٹیاں تھیں۔ پریم چند جو سلوک بہن سے نہ کر سکے تھے وہ اُن سے کرتے رہے۔ انھیں اکثر اپنے گھر بلایا کرتے۔

پریم چند کو گانے کا بھی شوق تھا۔ شہرانی دیوی کہتی ہیں کہ جب میں بیاسی آدمی تھی تو مجھے گانا نہیں آتا تھا۔ میں نے اُن سے گانا سیکھا، مہولی، دیوالی کوئی تہوار آتا تو بچوں کو ساتھ لے کر خوب ٹھاٹھ سے مناتے تھے ایسے موقعوں پر میاں بیوی دونوں ہی مل کر گایا کرتے تھے، اور سب کو اُن کے دل پسند نغمے خرید کر دیا کرتے تھے۔

چھوٹے بڑے، بچے، بوڑھے انھیں ہر ایک کا خیال دیتا تھا جو اپنے تھے انھیں ہمیشہ اپنے بنا کر رکھا۔ چاچی کا سبھاؤ ساری عمر نہیں بدلا لیکن وہ جی جان سے اُن کی اور ان کے بیٹے کی پرورش کرتے رہے۔ چاہتا جتنے دن چھے انھیں باپ کی طرح مانتے رہے۔ چچا بھائی پرکاش نے ڈھنگ آدمی تھے شہرانی دیوی تک کو ڈانٹ دیتے تھے۔ پریم چند کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آدمی عورتوں کو ڈانٹے لیکن بھائی کی عادت کو جیسے ہی دیکھتا تھا ہنستے تھے۔ یہ حسنِ سلوک اور رواداری اُن کے افسانوں اور ناولوں کی جان ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جو عادتیں پک چکی ہیں انھیں بدلنے کی کوشش کرنا بے کار ہے۔ وہ بزرگوں کے بے ضرر تہمت اور جہالت کو بھی برد

کر لیتے تھے۔

لیکن بچوں کی بے راہ روی انھیں ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ اپنے بچوں کی معمولی معمولی حرکتوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دھنوا اور بنو گھر سے بدراہو کرالہ آباد جا رہے تھے۔ وہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے۔ بنو نے تو بڑے ادیب کے ماتھ ماں باپ کو پرنام کیا لیکن دھنوا نے ایسی ہی چل پڑا پریم چند کو اس کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا۔ مگر شورانی نے کہا کوئی بات نہیں بچہ ہے بڑا ہو کر خود مسدھر جائے گا۔ اس سے پریم چند کی تسلی نہیں ہوئی انھوں نے بڑے دکھ سے پتنگی کی کہ "اس لڑکے کے ڈھنگ کچھ اچھے نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ خود غرض اور مفرد رہے گا۔"

اس کے برعکس دوسرا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کی کہاری کا بچہ آگ سے جل گیا تھا۔ اس کے سارے جسم پر مرہم کا لپیٹ تھا، اور کپڑے بھی گندے تھے۔ چھوٹے لڑکے بنو نے اسے کہیں باہر کھڑے دیکھ لیا۔ وہ اسے اٹھا کر اوپر لایا اور ماں سے کہا کہ اسے کچھ کھانے کو دو۔ پریم چند اس بات سے بہت خیرش ہوئے اور بولے "یہ لڑکا بہت رحل معلوم ہوتا ہے۔ اس بچے کو تو میں بھی نہ لاسکتا۔ تم دیکھنا، تمہارا نام یہ روشن کرے گا۔"

وہ خود اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ٹیوٹر رکھنا انھیں پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ وہ خود پڑھا سکتے تھے، ٹیوٹر کہاں پڑھا سکتا تھا صرف کتابیں پڑھا دینا تو مقصود نہیں تھا۔ وہ انھیں آدمی بنانا چاہتے

چاہتے تھے۔ اس لئے دو تین گھنٹہ ہر روز انھیں پڑھانے میں صرف کرتے تھے۔ پڑھاتے ضرور تھے لیکن بچوں کو ڈانٹنا و بٹنا اور ناصح بننا انھیں قطعاً گوارا نہیں تھا۔ ”شکوہ و شکایت“ کہانی بیوی کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ خاندان کا کردار بہت ہی لطیف اور دلکش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شورانی دیوی نے خود پریم چند کی کہانی بیان کی ہے۔ اس میں بچوں کے متعلق خاندان کے رویہ کا ذکر پیل آتا ہے:-

”آپ نے ایک نئی اچھی نکالی ہے کہ لڑکے تادیب سے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ لڑکے شتر بے فہار ہو گئے ہیں..... کبھی کبھی ڈنڈا ہے۔ کبھی گولیاں۔ حضرت بھی انھیں کے ساتھ کھیلتے ہیں“

جب نو لڑکے الہ آباد میں پڑھتے تھے تو انھیں یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں دھنوا بنو پر حکومت نہ کرتا ہو۔ شورانی کہتیں: کیا برا ہے؟ وہ اس کا بڑا بھائی بھی تو ہے۔ لیکن پریم چند جواب دیتے: تم نہیں جانتیں اس سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ پر کڑھتے رہتے ہیں، محبت کی حکومت تو کچھ بری نہیں، لیکن کالچ میں جاتے ہی لڑکے خود سر ہو جاتے ہیں۔ میں انھیں آزاد رکھنا چاہتا ہوں۔“

اس لئے وہ دو نوں لڑکوں کو الگ الگ خط لکھتے تھے اور بیوی کو بھی دو نوں کو الگ الگ لکھنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔

شورانی کہتیں:- تو کیا اس سے حکومت کا رجحان کچھ رک جائے گا؟ پریم چند:- کیوں نہیں رگے گا؟ وہ اسے تکلیف دے گا تو وہ مجھے لکھے

گا۔ میں پوچھوں گا۔

شورانی :- بہت سے پتا تو اپنی ذمہ داری چھوڑ بیٹھے ہیں۔

پریم چند :- وہ نالائق ہیں۔ لاکھ پتاکب اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالے گا۔ اگر اس میں ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو کسی کو دینا میں لانے کی کیا ضرورت ہے ؟

شورانی :- دنیا میں آدمیوں کا اکاؤنٹب رکنا ہے ؟

"تو پھر ایسے نالائقیوں کی دنیا میں کمی بھی نہیں۔ سب کچھ انسان کرتا ہے عزت کے لئے عیب اپنے ہی گھر میں عزت نہ ہوئی تو کیا ؟ مجھے ایسے پاپ سے کوئی ہمدردی نہیں جو اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں۔" اس کے علاوہ اور کتنی ذمہ داریاں بھٹیں، اسکول میں نوکری کرتے تھے امتحان دینے کے لئے پڑھتے تھے۔ لکھنے کے لئے مطالعو وسیع کرتے تھے پھر کہانیاں اناول اور مضامین لکھتے تھے۔ اپنی اس مصروفیت کا ذکر انھوں نے اپنی "ادیب کا فرض" کہانی میں کیا ہے۔ اور شورانی دیو می بھی ہیں دوسری کچھ بتاتی ہیں جو کچھ اس کہانی میں انھوں نے لکھا ہے۔

وہ صبح پانچ کے قریب اٹھ بیٹھتے تھے، جو کچھ ملتا تھا کھاپی کر لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ قلم ہتھوڑے کی طرح چلتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ادیب نہیں فردور سمجھتے تھے اور جی توڑ کر محنت کرتے تھے۔ آرام کرنے کی ہوس انھیں نہیں تھی۔ نو بجے تک لکھتے رہتے، پھر اٹھ کر تیار ہوتے اور کھانا کھا کر اسکول چلے جاتے۔ تین یا چار بجے لوٹ کر آتے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ

بچوں سے جی بہلاتے۔ پھر روزانہ اخبار "لیڈر" پڑھتے، اور شام کو کھانا کھاتے
کے بعد رات گئے تک پڑھتے رہتے۔

جس روز کسی وجہ سے لکھنا پڑھنا نہیں ہوتا تھا، پریم چند سمجھتے تھے
کہ وہ دن ضائع ہوا۔ اس لئے اکثر بیماری کی حالت میں لکھنا پڑھنا ترک
نہیں کرتے تھے۔ "ادیب کا فرض" کہانی میں لکھتے ہیں :-

"ادیب کا یہ بچاری دنیا دہانہا سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا
تھا۔ پھر ہندوستان میں سرسوتی کی بوجھ لکشمی کی ناراضی کے مترادف
ہے۔ دل تو ایک ہی تھا، دو نو دیویوں کو ایک ساتھ کیونکر خرمش کرتے؟"
اور مزید لکھتے ہیں :-

"ادبی خدمت اور فرہی میں خدا واسطے کا میر ہے۔ اگر کوئی ادیب
موٹا مازہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، لوج نہیں، دل نہیں، چراغ
کا کام جلنا ہے۔ چراغ وہی لبالب بھرا ہوگا جو جلا نہیں؟"

پیش

رائی! یہ ہندوستان ہے اس میں
 قلم کے سہارے جینا مشکل ہے۔ (پریم چند)
 مستعفی ہونے کے بعد پریم چند کو روزگار کی فکر ہوئی۔ پہلے پوتھاری
 کی شرکت میں چرخوں کی ایک دوکان کھلائی جس میں خاطر خواہ کامیابی نہ
 ہوئی۔ مارچ ۱۹۳۱ء میں وہ بنارس چلے گئے اور حالات سے پریشان
 ہو کر کرگھوں کا کام شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس سے متعلق جیب نشی دیا نارائن
 نے یہ مشورہ دیا کہ ہماری یہ لائن نہیں ہے تو پریم چند نے انھیں جواب
 میں لکھا۔۔

”آپ فرماتے ہیں ہمتھاری یہ لائن نہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مگر

چارہ کیا ہے ؟ میں قربانی کو اپنی ذات تک رکھنا چاہتا ہوں ، عیال کو اس
 چکی میں پینا نہیں چاہتا ۔ فی الحال روٹیاں ملی جاتی ہیں ، کچھ لٹری کی کام لکھتا
 ہوں ، یہ قربانی ہے ، خدا اور دنیائے دوں ، قوم اور ذات دونوں کو ساتھ
 لئے ہوں ۔ میں لٹری کی کام کو ٹھوڑی قربانی نہیں سمجھتا ۔ جو شخص اپنی فالتو
 آمدنی کا ایک حصہ کسی مدرسے کے لئے خیرات کر دیتا ہے ۔ وہ ہماری
 قربانی کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا جو اپنے لئے سودا تک حرام کر لیتی ہے
 آپ نے میرے لئے کوئی ایسی تجویز نہیں نکالی جس میں فکر معاش سے آزاد
 ہو کر میں زندگی کاٹتا ۔ میں عرض کر چکا اس سے زیادہ نفس کشی میرے
 امکان سے باہر ہے ۔ اور آپ نے جب کبھی کوئی تجویز کی وہی ہوئی ، آپ کا
 معاش سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا ۔ ضرورت کے لئے مستقل صورت چاہئے
 ”تکلفات کے لئے آکاشی صورت تو مضائقہ نہیں اخباری
 زندگی میں کس قدر فکر اور جھنجھٹ ہے ابھی ہمارے یہاں وہ
 زمانہ نہیں آیا کہ جرنلزم کو CAREER (دوچہ معاش) بنایا جاسکے۔“

پریم چند سے بہتر لکھنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا پھر بھی انھیں
 تصنیفات کی آمدنی نہیں کے برابر ہوتی تھی ۔ کہانیاں لوگ مفت چھاپتے تھے
 کتابیں پہلے تو چھپتی ہی نہ تھیں ، اور اگر چھپ بھی جائیں تو ہزار کتاب کا ایک
 ایڈیشن کہیں برسوں میں جا کر ختم ہوتا تھا ، اردو کا حال تو بہت ہی
 نیلا تھا ، ادراپ تک ہے ”بازار حسن“ تاول انھوں نے اردو میں لکھا
 تھا ، شائع پہلے مہندی میں ہوا ۔ کلکتہ پستک انجینی نے اس کے پہلے

ایڈیشن کے لئے ایک مشق چار سو روپے لئے، پریم چند کو اپنی ادبی زندگی میں اتنی بڑی رقم پہلی بار ملی تھی یہ سلسلۂ خدمت کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسی پبلنگ ہاؤس نے انھیں "پریم آئسٹرم" کے لئے تین ہزار روپے معاوضہ پیش کئے جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ "سینا سدن" کی اشاعت سے ہندی میں ان کی شہرت بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ اسے ہندی کا بہترین ناول مانا گیا تھا۔ اسی وجہ سے پریم چند ہندی کی طرف مائل ہوئے۔ ۱۹۱۵ء کو بستی سے انھوں نے ایڈیٹر زمانہ کے نام ایک کارڈ لکھا:-

"زمانہ کے لئے ایک قصہ لکھا ہے۔ اب میں ہندی میں بھی لکھ رہا ہوں۔"

"سرسوتی" کو ایک مضمون دیا۔ "پرتاپ" کے لئے لکھا۔ اس سے زیادہ کام کرنے سے معذور ہوں۔"

۱۹۱۵ء عرہی میں بستی سے پھر ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"پریم چھپی کے ہندی ترجمے کے لئے کئی جگہ سے اصرار ہو رہے ہیں میں خود ہی اس کام کو ہاتھ میں لوں گا۔ اب ہندی لکھنے کی مشق بھی کر رہا ہوں۔ اردو میں اب گزر نہیں۔ معلوم ہوتا ہے بال مکند گپت مرحوم کی طرح میں بھی ہندی لکھنے میں زندگی صرف کر دوں گا....."

بنارس سے ۳۱ مارچ ۱۹۲۶ء کو ایک کارڈ لکھا ہے:-

"..... زمانہ کے لئے کچھ نہیں لکھ سکا اس کی معافی چاہتا ہوں"

۱۔ الہ آباد کا مشہور ہندی رسالہ تلک کا پتور کا ہندی اخبار

اردو میں کوئی پرسان حال تو ہے ہی نہیں۔ دونوںوں کے ترجمے دارالاشاعت
پنجاب کو دئے۔ ابھی کچھ طے نہیں ہوا اور نمشی..... صاحب مارے
تقاضوں کے ناک میں دم کئے ہیں۔ حالانکہ ۱۵۰ دے چکا ہوں۔ لیکن
ابھی اتنا ہی اور دینا ہے۔ ان دونوں کتابوں کی اشاعت ہی پر یہ خرچہ
وصول ہوگا۔

گویا انھیں اپنی گرہ سے پیسے خرچ کر کے کتابیں چھپوانا پڑتی
تھیں۔ سیواسدن کی اشاعت کے چھ سات سال بعد "بازار حسن"
اسی دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس سلسلے میں
پریم چند نے سید امتیاز علی تاج کو جو خط لکھا تھا۔ وہ ذیل میں درج
ہے۔

گو رکھ پور

۲۲ اپریل ۱۹۲۰ء

مشفق من تسلیم

نوازش نامہ ملا۔ مشکور ہوں۔ "بازار حسن" آپ شائع کریں بشرط
کے متعلق یہ عرض ہے کہ آپ پہلے ایڈیشن کے لئے مجھے ۲۰ فی صدی
راٹھری عطا فرمائیں۔ پہلا ایڈیشن بارہ سو نگوں کا ہوگا۔ غالباً ایک روپیہ
آٹھ آنے قیمت رکھی جائے۔ مجھے ۲۸۰ جلدیں ملیں گی۔ یہ جلدیں خواہ مجھے
جلدوں کی صورت میں دیدیں یا روپے کی صورت میں۔ روپے کی صورت میں
دینے سے وہی کمیشن جو میں دوسرے بک سیلر مثلاً رسالہ زمانہ کو دوں

گا۔ آپ کو وضع کردوں گا۔ اگر آپ اسے پسند نہ فرمائیں تو مجھے جلدیں
 ہی دے دیں۔ میں کسی طرح بیچ یا بکواؤں گا۔ اگر ان دونوں صورتوں میں
 سے کوئی بھی پسند نہ ہو تو مجھے پہلے ایڈیشن کے لئے ۲۵۰ روپے عطا فرمائیں
 ہندو میں مجھے پانچ سو ملے تھے، بھارتی ایڈیشن کے مجھے سو روپے ملے۔ آپ
 جس طرح چاہیں فیصلہ کریں۔ ۲۵۰ روپے غالباً ضرورت سے زیادہ مطابقت
 نہیں ہے۔ میری ڈیڑھ سال محنت اور خامہ فرسائی کا نتیجہ یہ کتاب ہے
 اگر یہ شرطیں سب آپ کو ناگوار معلوم ہوں تو اپنی مرضی کے مطابق کتاب
 شائع کر کے مجھے جو چاہیں دیدیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ مجھے سخت
 ذلت معلوم ہوتی ہے کہ اپنی کتاب کے لئے پبلشرزوں کی خوشامد کرتا
 پھروں۔

(۲) "پریم بیتی" حصہ دوم کا قصہ "خونِ عظمت" مل گیا ہے۔ پہلا حصہ
 عنقریب تیار ہے۔ دوسرا حصہ بھی جلد نکلے تو بہتر معلوم نہیں کاغذ دستیاب
 ہوا نہیں۔ میرے پبلشر (ہندو) کلکتہ سے آپ کے لئے ہر ایک
 قسم کا کاغذ سمیٹنے کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہیں۔ نصف قیمت پیشگی درکار
 ہوگی۔ اگر آپ اسے منظور فرمائیں تو کاغذ کا آرڈر وغیرہ اس پتے سے
 دے سکتے ہیں۔ میرا حالہ دینا ضروری ہو گا۔

شری یت ہا بیر پرشاد جی

بک سیلرز اینڈ پبلشرز

ہندی پتک انجینی - ۱۲۶ ارسین درو کلکتہ

خط سے ظاہر ہے کہ پریم چند کی نظر سے کوئی بھی بات ادبچل نہیں ہوتی تھی۔ ہر ایک معاملے کی خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو، تفصیل میں جلتے تھے، پریم بٹسی کا دوسرا حصہ اسی دارالاشاعت پنجاب سے شائع ہوا تھا۔ پریم چکپی اور پریم بٹسی کا پہلا حصہ انھوں نے خود شائع کیا تھا۔ اس سلسلے میں پریم بٹسی کا دوسرا حصہ جو انھوں نے خود لکھا تھا قابل ذکر ہے لکھتے

ہیں :-
 "میری کہانیوں کا پہلا مجموعہ "پریم چکپی" کئی سال پہلے شائع ہوا تھا۔ جہاں تک معاصر اخباروں کا تعلق ہے انھوں نے میری ناچیز کاوش کی داد دی۔ لیکن شائقین پر اس کا بہت کم اثر ہوا۔ پہلا ایڈیشن ختم ہونے میں کم بیش پانچ سال لگ گئے یہ قدر وانی بہت حوصلہ انگیز نہ تھی، لیکن مصنف کو تصنیف کے سوا چارہ نہیں۔ اس لئے یہ دوسرا مجموعہ پریم بٹسی کے نام سے پبلک کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ پہلے مجموعے کی نسبت اس کا زیادہ چرچا ہو۔ یا سارا طومار دفتر اشاعت کے گورام میں پڑا مڑے۔ میں اپنے فرض سے سبک دوش ہو چکا۔ اب صرف اتنی آرزو ہے کہ ایک مجموعہ پریم چالیسا یا پریم بچا سا کے نام سے اور نکل جائے۔ بس یہی زندگی کا حاصل ہوگا، اور اسی پر قناعت کروں گا۔"

اس صوبے میں پبلشرزوں کا قحط ہے۔ اس لئے یہ مجموعہ دو حصوں میں دو جدا جدا مقاموں سے نکالنا پڑا تا کہ زیادہ توقف نہ ہو۔ حالانکہ

یہ ہوتی ہو کہ کتاب مفت مل جائے۔ اگر کوئی دھن کا پتہ ادیب بارہ پندرہ فیصدی رائلٹی ملے بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی اسے نہیں دی جاتی، پبلشر منافع میں اپنے شریک کار یک سیلروں کو تیس چالیس فیصدی کمیشن دیتا ہے اور باقی خود کارنا ہے ظلم ہوتا ہے بے چارے مصنف پر یہی حالت پریم چند کے ساتھ ہوئی تھی، ان کی اکثر کتابیں لاہور سے شائع ہوئی ہیں۔ دارالاشاعت کے علاوہ وہاں ان کے دوسرے پبلشر لاجپت رائے اینڈ ستر تھے۔ "عین" "پردہ مجاز" اور کہانیوں کا مجموعہ "خواب و خیال" انہی کے یہاں سے شائع ہوئے ہیں۔ پریم چند کو دونوں سے شکایت تھی۔ ایڈیٹر زمانہ کو اس سلسلے میں ۵۲ فروری ۱۹۳۷ء کے ایک خط میں لکھا ہے:-

"پردہ مجاز ابھی تک پبلشر نے نہیں بھیجا، کئی خطوط لکھ چکا، نہ روپے بھیجتا ہے نہ کتابیں، نہ جواب دیتا ہے۔ معلوم نہیں بیمار ہے یا کیا؟ ادھر "عین" کا ترجمہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ایک نیا ناول بھی شروع کر دیا ہے۔ مگر سود بازاری بلا کے جان ہو رہی ہے..... کتابوں کی کافی بکری نہیں....."

ادنیدر ناتھ اشک کو ایک خط میں لکھا تھا.....

ایک سیلروں کا تجربہ آپ سے زیادہ مجھے ملے ہوا ہے۔ ایک پبلشر..... میرے ڈیڑھ سو روپے دیئے بیٹھا ہے۔ لاہور ہی میں ایک دوسرا پبلشر میرے سات سو روپے مضامین کرنا چاہتا ہے۔ اخبارات کا

حال ہے۔ ایک سبیلروں کا یہ، بے چارہ مصنف کیا کرے.....۔
 کتابیں بکنے اور چھپنے کے بارے میں پریم چند کو یہ شکایت آخری
 عمر تک رہی۔ صرف اردو ہی پر موقوف نہیں، ہندی میں بھی یہی کیفیت تھی
 اور پندرنا تھاٹک نے بنارس کینٹ سے ۹ جولائی ۱۹۳۶ء کو لکھا ہوا
 ان کا حسب ذیل خط شائع کیا ہے۔

دیر اور پندرنا تھاٹک
 دعا۔ تم تعجب کر رہے ہو گے کہ میں نے تمہارے خط کا جواب کیوں
 نہیں دیا۔ میں پندرہ دن سے قید سیسٹر ہو رہا ہوں، ہاضمہ کی شکایت
 ہے، جگر اور معدہ کی خرابی، کوئی کام نہیں کرتا تمہاری پریسنگ نیوز کا قصہ
 بڑھ کر رنج ہوا۔ اس ہاجتی دور میں پیسے کا نہ ہونا عذاب ہے۔ زندگی
 خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہ بھولنا کہ غریبی اور مصیبتوں کا ایک
 اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے۔ انہی آزمائشوں میں انسان انسان بننا ہے۔
 اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔

ہندی میں بھی وہی کیفیت ہے جو اردو میں۔ کتابیں نہیں بکیتیں۔
 پبلشر کوئی نئی کتاب چھاپتے نہیں.....۔

۱۹۳۶ء میں پنڈت بنارس داس چتر ویدی نے پریم چند سے
 تین سوالات دریافت کئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو اپنی
 تصنیفات سے کتنی آمدنی ہوئی ہے؟
 پریم چند اس کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”آمدنی کی کچھ نہ پرچھے۔ تمام ابتدائی کتابوں کا حق طباعت پیشتر
 کو دے دیا۔ سیوا سدن ”پریم اشرم“ سپت سرودج ”سنگرام“
 کے لئے ہندی پبلیکیشنز نے ایک مشق میں ہزار روپے دئے تھے
 اور نو تھ کے لئے شاید اب تک دو سو روپے ملے ہیں۔ دو لاکھ لاکھ
 نے ”رنگ بھومی“ کے لئے اٹھارہ سو روپے دئے تھے اور دوسرے مجبوعے
 کے لئے سو دو سو روپے مل گئے ہوں گے ”کایا کلیپ“ ”آزاد کتب“
 ”پریم تیرتھ“ ”پریم پریتا“ ”پریتکلیا“ میں نے خود چھاپیں۔ مگر مشکل سے
 ابھی تک چھ سو روپے وصول ہوئے ہیں۔ تصانیف سے متفرق آمدنی
 پچیس روپے ماہوار ہو جاتی ہے مگر کبھی کبھی اتنی بھی نہیں اور ترجموں
 میں شاید دو ہزار سے زائد نہیں ملا۔ آٹھ روپے میں رنگ بھومی
 اور پریم اشرم دونوں کے ترجموں کا معاملہ ہو گیا۔ ”سنس“ اور ”جاگرن“
 کی اشاعت میں تقریباً دو سو روپے ماہوار کا نقصان ہو رہا ہے۔“
 پیشروں سے انھیں یوں دوچار ہونا پڑتا تھا، سود خور اور
 منافع خور مہاجنی دور سے انھیں جو نفرت تھی اس میں ان پیشروں
 کا اور کساد پازاری کا بھی بہت حصہ تھا۔ دیگر حالات کی طرح اس کیفیت
 کا عکس بھی ان کی تحریروں میں خوب ملتا تھا۔ غریب مصنف اور سرمایہ دار
 پیشروں میں جو فطری تضاد ہے۔ ”ڈیمانڈ سٹریشن“ کہانی میں اس
 کی بہت صحیح تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس میں جو مبالغہ کی رنگ آمیزی
 اور مصنفانہ اضافہ ہے وہ ان کی تخلیقی قوت کی دلیل ہے ورنہ یہ کہانی

ذاتی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، لکھتے ہیں :-
 ”گورو پر ساد کو ڈرامہ لکھ کر وہی خوشی حاصل ہوئی ہے جو ایک
 مصنف کو اپنی تصنیف مکمل کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ
 میں نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے، جس خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ
 اس نے یہ تصنیف مکمل کی ہے اسی خلوص اور گرم جوشی کے ساتھ
 پبلشرز اور پڑھنے والے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ناٹک لکھنے کے
 بعد ناٹک کمپنی کے مالک سیٹھ سے سودا پٹانے کی بات آتی ہے اس
 کے لئے گورو پر ساد کے دوست خوب ٹھاٹھ سے موڑوں پر جانے کی
 تجویز کرتے ہیں تو سادہ لوح گورو پر ساد کہتا ہے کہ سادے ڈھنگ سے
 ٹانگوں میں جانے سے کیا برائی ہے۔ اس پر اسے جواب ملتا ہے :-
 ”دونوں بہاری نے کہا: آپ تو گھاس کھا گئے ہیں۔ ناٹک لکھ لینا
 ایک بات ہے اور معاملے کو بیٹانا دوسری بات ہے۔ روپیہ صفحہ منادے
 گا۔ اپنا سامنے لے کر رہ جاؤ گے“

پریم چند کو کئی مرتبہ شاعر روپیہ صفحہ بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ اپنے
 آخری ناول ”گودوان“ کے لئے جیکہ وہ اتنی شہرت حاصل کر چکے تھے
 روپیہ صفحہ سے زیادہ ملنے کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انھیں اکثر
 اوقات بہت معمولی رقم کے لئے اپنی کتابوں کے جملہ حقوق بیچ دینے
 پڑے تھے۔ اردو کی لگ بھگ سب کتابوں کے حقوق پبلشرز
 کے پاس ہیں۔ ہندی کی البتہ وہ کتابیں بچ رہی تھیں جو انھوں نے

اور کرنی ہوگی، ڈرامہ کا رہرسل شروع ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑے دن
کپڑی کے ساتھ رہنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔

چلے تو دوست سیٹھ کے رومیہ پر تنقید کر رہے تھے لیکن گو رومیہ
اس تنقید میں شریک نہ ہوئے، وہ اس طرح سر جھکائے چلے جا رہے تھے
گو یا اس حالت کو ابھی تک سمجھ نہ سکے ہوں۔“

آخر زندگی میں پریم چند کو کہانیوں اور مضامین کا معادضہ ضرورت ملنے
لگا جو بالکل ناکافی تھا۔ تاہم اس سمران کی بعض ضرورتیں پوری ہو جاتی
تھیں۔ اور کئی مرتبہ وہ ضرورت کے لئے لکھتے بھی تھے، اپنے فسانہ فلسفی
کی محبت میں لکھتے ہیں:-

”لاہور کی ناٹھ کو اب ضرورتاً تصنیف کا شوق ہو گیا تھا۔“
ادیب کا فرض کہانی میں جب ادیب کی بیوی تنگ دستی کی شکایت
کرتی ہے تو ادیب جواب دیتا ہے:- ”دو ایک رسالوں سے میرے
مضامین کے روپے آنے ہیں شاید کل تک آجائیں۔“

ایک دفعہ ایک بنگالی کو انھوں نے دو تین سو روپیہ
دیا تھا، اور کچھ عرصہ گھر پر بھی رکھا تھا، وہ صاحب اپنے
اپ کو ادیب کہتے تھے اور پریم چند پر خوب زنگ چڑھایا
تھا۔ اس نے جب شادی کی تو شورانی دیوی سے چوری
چوری پریم چند نے اس کی بیوی کے لئے زیور اور کپڑے
ادھار بنوا دیئے، اور پھر چوری چوری کہانیاں اور مضامین

لکھ کر یہ رستم ادا کی۔ بنگالی بہت ہی غلط آدمی تھا، اس کا
 ذکر انھوں نے اپنی ایک کہانی میں کیا ہے۔ سندھی میں اس کہانی
 کا نام ”دھپور سنگھ“ ہے۔ یعنی وہ آدمی جو باتیں بہت نیلے لیکن
 عمل میں کورا ہو۔

پریس

”ادبی خدمت پوری عبادت ہے“

(پریم چند)

جب چراغ کا کام جلنا ہے، وہ جتنا رہے گا اور اجالا پھیلاتا رہے گا، لیکن آدمی جب چراغ بننے کا فرض شعوری طور پر انجام دیتا ہے تو وہ صرف جلتے ہی پر اکتفا نہیں کرتا۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ جس اُجالے کو وہ جنم دیتا ہے اُسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ پریم چند اس دھن کے ساتھ ادب کی تخلیق کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس لئے انہوں نے کچھ کتابیں خود چھپوائیں اور کچھ منافع خور پبلشرز کو انہیں پونے دوا میں دے دیں

پھر بھی نشر و شاعت کی ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی، اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اپنا پیشگام دوس ہو، پریس ہو، جہاں ان کی اور دوسرے لکھنے والوں کی کتابیں آسانی سے چھپ سکیں۔ جلد سے جلد لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جا سکیں۔

ملازمت کے دنوں میں ہی یہ جذبہ ان کے دل میں زور پکڑ گیا تھا اور مسلسل تحریک بننا جاری رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے کام لیں تاکہ ان کی تمام تخلیقی قوتیں بروئے کار آسکیں۔ ایڈیٹر زمانہ کو بستی سے ایک خط میں لکھا تھا،

”میں عاجز ہوں تو ماتحتی سے۔ کام ایسا کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھ پر میری طبیعت کے اور کسی کا تقاضا نہ ہو۔ جی میں اُسے تو رات دن کام کر رہوں۔ اور جی چاہے تو کچھ نہ کروں۔ مگر یہ صرف مالکانہ حیثیت سے ہو سکتا ہے“

ایک رات پریم چند جب بستی سے کانپور گئے تو وہاں گنیش مشنکر دیکھنے سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے نیا پریس لگایا تھا اور اپنا اخبار جاری کیا تھا۔ پریم چند دیا رتھی کے اپنے دفتر میں کام کاج کے ڈھنگ سے بہت متاثر ہوئے۔ گھروٹ کر شورانی دیوی سے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گنیش مشنکر دیا رتھی بڑے محنتی آدمی ہیں۔ پریس اور اخبار کا سارا کام خود دیکھتے ہیں۔ ان کی کامیابی میں ذرا بھی شک نہیں، کیونکہ ایسا آدمی ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی لگن سے کام کروں۔

لیکن ملازمت ترک کر دینے کے بعد بھی انھیں پریس کھیلنے اور مالٹا حیثیت سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے لئے پیسہ درکار تھا۔ چرنے کی دوکان کھولی گئی جو چل نہیں سکی۔ اس کے بعد کانپور کے مارواڑی اسکول میں ملازم ہو گئے۔ اس اسکول کے منبر ایک صاحب کا بیٹا تھا تھا وہ کانگریسی اور ویش بھگت تھے۔ پریم چند انھیں بڑے بھلے مانس اور شریف سمجھتے تھے لیکن تجربے سے تن کے اُچھے اور من کے نیچے ثابت ہوئے۔ وہ پتھر دل کے ساتھ تھے سختی اور بد مزاجی سے پیش آتے تھے۔ اسکول کے پتھر کیا تھے پورے ڈکٹیٹر تھے۔ پریم چند ان کا یہ رویہ کب برداشت کر سکتے تھے۔ جلد ہی ان بن ہوئے اور وہ مارچ ۱۹۲۱ء میں یہاں سے مستعفی ہو کر پھر بنارس چلے گئے اور اپنے جڑی گاؤں ہی میں جا کر رہنے لگے۔ وہاں انھوں نے بڑے مکان کی جگہ تین چار ہزار روپیہ صرف کر کے پتھر مکان بنوایا اور خیال تھا کہ یہیں عمر بھر بیٹھ کر لٹریچر کی کام کریں گے۔ مستعفی ہونے اور گاؤں جانے تک کے یہ حالات ان کی "تھریک" کہانی میں بہت اچھی طرح درج ہیں۔

کاشی ناتھ کے مارواڑی اسکول کی جگہ اس کہانی میں کالج کا ذکر ہے۔ لیکن بات وہی ہے لکھتے ہیں:- "مجھ پر جاو بے جا جملے کئے جانے لگے۔ میں خاص کے ساتھ اصلاح و فلاح کی تجویز پیش کرتا، اس کی نفی نفی کی جاتی..... بے معنی اور لچر اعتراضات نے میرا ناک میں دم کر دیا..... میں نے استعفیٰ دے دیا۔ دنیا کا ایسا نئے تجربہ اب تک مجھے نہ ہوا تھا۔"

اور اس کے بعد گاؤں میں رہنے کی بات اس کہانی میں یوں لکھی ہے۔
 "میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا اور گوشہ گنہگار میں زندگی کے دن پورے
 کرنے کا ارادہ کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم ہو گیا۔ چاروں طرف اونچے
 اونچے ٹیلے تھے ایک طرف گنگا بہتی تھی۔ میں نے دریائے کنارسے ایک چھوٹا
 سا مکان بنالیا اور اس میں رہنے لگا۔"

مگر گاؤں میں وہ بہت دن نہیں رہے۔ شو پر شاد گیت بنارس سے
 ہندی کا ایک ماہ دار رسالہ مریدا نکالنے تھے جس کے ایڈیٹر بابو سمپورن
 تھے۔ وہ مان کو آپریشن کے سلسلے میں گرفتار ہو کر جیل چلے گئے۔ ان کی عمارت
 موجودگی میں پریم چند کو مریدا کا ایڈیٹر بنادیا گیا۔ ڈیڑھ سال بعد بابو
 سمپورن آنند جیل سے چھوٹ کر آئے تو یہ کام بھران کے سپرد
 کر دیا گیا۔

مریدا میں پریم چند کو ڈیڑھ سو روپے ماہوار ملتے تھے اس کے
 بعد سو سو روپے ماہوار پرکاشی دویا پٹی میں پچھتر مقرر ہو گئے۔ یہ کام
 بھی ان کی طبیعت کے موافق نہیں تھا۔ صرف ایک سال بعد دویا پٹی کی
 ملازمت سے الگ ہو گئے۔

اب انھوں نے نشر و اشاعت کا کام شروع کرنے کا پکا ارادہ
 کر لیا۔ چنانچہ رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری اور اپنے دو عزیزوں کی شرا
 میں انھوں نے بنارس میں مسر سوئی پریس قائم کیا۔ اس میں انھوں نے خود
 سارٹھے چاہنرار روپیہ لگا یا۔ لیکن جب منافع کی جگہ اٹا کچھ نقصان ہی

ہوا تو رفتہ رفتہ پریس کی ساری ذمہ داری صرف انھیں بر او پڑی۔ دوسرے حصے دار ایک ایک کر کے الگ ہوئے گئے۔

کسی کام کو ادھورا چھوڑنا۔ شکست قبول کرنا۔ پریم چند کی عادت نہیں تھی۔ وہ پوری استعداد سے ایک کام کے پچھ بڑ جاتے تھے اور محنت اور لگن سے ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ پریس کے کام میں وہ پوری تنہا ہی سے لگ گئے۔ دن سارا پریس میں صرف ہو جاتا تھا یا پھر ملاقاتی آجاتے تھے۔ اس لئے پڑھنے لکھنے کا کام اکثر اوقات کو کہتے تھے شعورانی دیواری کو ان کی یہ مصروفیت پسند نہیں تھی۔ صحت خراب تھی اس لئے کڑی محنت سے منع کرتی رہتی تھیں۔ کم از کم ان کا راتوں کو جاگن قطعی پسند نہ تھا۔

ایک روز شعورانی نے اعتراض کیا تو پریم چند منہس کر بولے، ”بھائی تب کیا کیا کروں؟ صبح گھومنا بھی ضروری ہوتا ہے، گھوم کر آتے ہی ناشتہ کر کے کام کرنے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، خود بھی لکھنا پڑھتا ہوں ساتھ ہی ہاتھ رے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اٹھتا ہوں، ہناتا دھوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد پریس جاتا ہوں۔ پریس سے آکر ایک گھنٹے تک بچوں سے بات کرتا ہوں، نہیں، وہ بھی سب بتے ہو جائیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بھی لڑکان مٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد پریس کا شئی آجاتا ہی اسے کچھ نہ کچھ بولتا ہی پڑتا ہے۔ پھر لو بجے اٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ ایک گھنٹہ ہی باقی بچتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں چاہے جو کچھ پڑھوں لکھوں اس پر میری

حکم ہے کہ دس بچے سو جاؤ۔ سرکاری حکم ٹالا بھی جاسکتا ہے پر تمھارا تو ٹالا بھی نہیں جاسکتا۔ اب تمھیں بتاؤ اس میں کتنا سے میں نکال سکتا ہوں "لیڈر" تو میں پریس میں پڑھتا ہوں۔ میرا تو ایک ایک سیکنڈ بٹا ہوا ہے۔ میں تو ایشور سے منا رہتا ہوں کہ رات چھوٹی ہو کرے، دن بڑا " (پریم چند گھر میں)

پریس میں ابھولنے نے ایک طرح اپنی روح ڈال دی تھی۔ بیماری تک کی پروا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ شورانی دیہی گاؤں میں تھیں اور انھیں پیچھن ہو گئی تھی جو پیسے بیوی دلا کے لئے دیتی تھیں وہ آپ پریس میں صرف کر دیتے تھے۔ درجن بیہوشی ہی کی حالت میں گزر گئے۔ تب شورانی دیہی نے انھیں گاؤں چلنے کو کہا۔

آپ بولے۔ پریس کا کام کون کرے گا؟
شورانی۔ جب طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے تو کیا کیجے رکھا؟
آپ۔ کام بھی تو مجھے بہت کرنا ہے۔

شورانی۔ کام بھاڑ میں جائے۔ ایک نہ ایک تو لگا ہی رہے گا۔
آپ۔ کیا بھاڑ میں کام چلا جائے گا؟ اسے تو پورا کرنے ہی سے چھٹی ہو کر فروری ۱۹۳۲ء عر کو پریس میں ہڑتال ہو گئی تھی۔ شورانی دیہی نے ان کا ذکر اس طرح کیا۔

"میرے پریس میں ہڑتال ہو گئی تھی۔ آپ وہاں سے آئے اندست سے بیٹھے رہے۔ میں انھیں اداس دیکھ کر پوچھ بیٹھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہو؟

آپ پورے۔ طبیعت تو بہت اچھی ہے۔

میں بولی۔ تو اُداس کیوں ہیں ؟

آپ بولے۔ اس پریس کے کارن مجھے بڑی پریشانی رہتی ہے۔

میں بولی۔ کیا ہے ؟ بتاؤ تو۔

”کیا بتاؤں منیجر اور مزدوروں میں پٹنی ہی نہیں۔“

”وہ کام نہ کرتے ہوں گے، منیجر بے چارا کیا کرے؟“

”بھائی منیجر بھی تو اپنے کو خدا سے کم نہیں سمجھتا۔“

”خدا کیوں سمجھے گا اپنے کو؟ اگر ٹھیک ٹھیک کام نہ کر کے تو آپ بھی

تو اس پر بگڑیں گے۔“

”ذرا سی بات پر تو لوگوں کو غیر حاضر کر لے، پیسے کاٹتا ہے۔“

”تو پھر اس کا کیا دوش؟“

”نہیں منیجر کی سبب شرارت ہے کبھی گھڑی کو سست کر دیتا ہی

کبھی تیز کر دیتا ہے۔ میں نے اکانت میں بھی بیسیوں بار سمجھا دیا ہے بابا ایسا

کر۔ پر مانتے تب نہ۔ پھر پریس میں تو طرح طرح کے گھاتے ہیں۔ کیا انہی

مزدوروں کے بل پر گھلے پورے ہوں گے۔ ہم لوگوں کو تو زیادہ ادھے

ٹٹے ہیں۔ پر خرچ بھر کا پورا نہیں پڑتا۔ تب غریبوں کو کیسے پورا پورے گا

پیسوں کی مصیبت تو ان لوگوں کے سر پر ہے۔ ان لوگوں کی تنخواہ تب نہیں

کتنی، جب یہ مہنتوں غائب رہتے ہیں، تب کیوں مزدوروں کی ہی تنخواہ

چار منٹ دیر سے آئیں تو کٹ جائے؟ ذرا بھی دیر ہوئی کہ چھٹ نکال کر

دوسرے کو بلالیا، ہمارے یہاں پڑھا لکھا سماج سب زیادہ خود غرض ہو گیا ہو؟
 ”ایک کے پیچھے آپ سارے سماج کو بدنام کر رہے ہیں؟“
 ”میرا کہنا تم سچ مانو؟“

”تو پھر آپ اپنے کو دوش دیجئے۔ منبر کو کبیروں دوشی ٹھہرتے ہیں؟“
 آپ بولے :- میں تو کبھی نہیں اپنے چھوٹوں سے لڑتا۔ ہر جگہ یہی اتیا چار (ظلم) ہے۔ اگر یہ اپنے سے چھوٹوں کو برابر کا سمجھیں تو جھگڑا ہڑتال کبھی نہ ہو۔ حرکتوں سے توان کی ہڑتال ہو، پر بدنامی اور ہار میری ہو۔ اب جب تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ تب تک سارا کام رکا پڑا ہے۔ طبیعت اُدھر لگی رہتی ہے، کام کیا ہوگا خاک؟“
 میں بولی :- ”آپ کی طرح منبر بھی بیٹھا رہے گا۔ یہ مزدور بھی کسی سے کم ٹھہرے ہی ہیں۔“

آپ بولے :- ”نہیں جی، وہ مزدوروں سے بڑھ کر ہیں۔ دیکھتا ہوں برابر نقصان ہو رہا ہے پر بولتا نہیں ہوں، کام لینے کے ڈھنگ بھی ہوتے ہیں۔“ (پریم چند گھر میں)

یہ ان کا طریقہ تھا، یہ مشکلات تھیں، لیکن نقصان اُٹھاتے ہوئے بھی پریس کو چلا رہے تھے۔ بیچ میں لوکری بھی کرنی پڑی لیکن ایک دفعہ شروع کر کے پریس بند نہیں کیا ”کایا کلب“، ”غبین“ اور ”کرم بھومی“ اور ”گودان“ آپ نے اسی پریس میں شائع کئے۔ اس کے علاوہ ”مان سرور“ اور ”پریم دوا دشی وغیرہ کہا نیوں کے مجموعے ہی اسی پریس میں چھپے۔

اب اتنا ہو گیا کہ جو کچھ وہ لکھتے تھے کم از کم ہندی میں جلدی چھپ جاتا تھا۔ لیکن کساد بازاری کے باعث کتابیں کمیتی انہیں تھیں شاک پڑا رہتا تھا اور بک سیلر بھی رقم جلدی انہیں لوٹاتے تھے۔ کتابوں کا ریویو وغیرہ کرانے میں کافی جھنجھٹ رہتا تھا۔ مگر پریم چند کسی کام کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک بات کا دھیان رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک خط قابل ذکر ہے۔ انھوں نے "گنودان" کی ایک جلد مادھوری میں برائے ریویو بھیجی، ایڈیٹر بانکے بہاری لال نے دو جلدیں طلب کیں۔ آپ نے اس کے جواب میں جو خط لکھا وہ حسب ذیل ہے :-

پریم بانکے بہاری لال جی

آپ "گنودان" کی آلوچنا کر رہے ہیں۔ یہ جان کر بڑا آئندہ پایا۔ ساتھی کی آج کل جو درگتی ہو رہی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ذمے داری پتر کاروں پر بھی آتی ہے، جن میں ایک میں بھی ہوں۔ چاہئے تو یہ کوئی اچھی چیز کے لئے اس کا سوا گت کیا جائے۔ لیکچر کو برا دنا ہمت کیا جائے، اور پرتین کیا جائے کہ پستک کی کھپت ہو اور نیکھکوں تھا پر کا شکوں کا دل بڑھے۔ مگر پر کا شک تو یہاں سے ہی نہیں۔ آپ آج کوئی پستک لکھ کر پر کا شک کھوجنے نکلیں تو آپ کو سوچے بھارت درش میں ایک بھی نہ ملے گا جو آپ کی محنت کا کچھ معاوضہ دے یا رائٹی پر مہی چھاپے۔ رائٹی پر چھاپ بھی دے گا

مہ حوصلہ انزائی بلہ کر شش سہ تمام

ایڈیٹر

ادیب انسانیت کا، علویت کا، شرافت
کا علم بردار ہے۔ جو پامال ہیں، مظلوم ہیں، محروک
ہیں، چاہے وہ فرد ہوں یا جماعت، ان کی حمایت
اور عدالت اس کا فرض ہے۔ اس کی عدالت
سو سانسٹی ہے اس عدالت کے سامنے وہ اپنا
استغاثہ پیش کرتا ہے۔ (پریم چند)

پریم چند کا ایم لے پاس کر کے درکیل بننے کا ارمان تو پورا نہ ہوا، لیکن
انھوں نے جلد سمجھ لیا کہ پیشہ درکیل بننے کی بہ نسبت جتنا کاسچا اور انسان
دوست درکیل بننا کہیں اچھا ہے۔ ادیب کے ذریعے یہ فرض سرانجام دینے

کا کام انھوں نے اپنے ذمے لے لیا، کہا نیاں اور ناول لکھ کر تودہ منطلوہ نہایت کی دکالت کرتے ہی تھے۔ لیکن چاہتے تھے کہ جس عدالت میں انھیں اپنا استغاثہ پیش کرنا ہے اس کے دائرے کو اور وسیع کیا جائے۔ اس لئے ان کے دل میں ایک عرصے سے کسی رسلے کا ایڈیٹر بننے کی اُمنگ تھی۔ اُن کی زندگی کا یہ بھی ایک سنہرا سپنا تھا۔

مشغلہ عمر میں جب وہ نواب رسلے کے نام سے لکھتے تھے انڈین پریس ایسوسی ایشن کے پروگرام ٹریٹمنٹ مینی گھویش نے انھیں کانپور سے بلایا تھا۔ ان کا ارادہ ایک ماہوار رسالہ نکالنے کا تھا اور وہ اس کی ادارت منشی نواب سائے کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ معاملہ کر کے پریم چند کا پورے ٹے تو احباب نے مشورہ دیا کہ بلازمت ترک کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک سال کی رخصت لے لیں۔ اگر اس عرصے میں پرچہ چل گیا تو رہیں ورنہ پھر آکر ماسٹری کریں۔ یہ مستورہ انھیں پسند آیا۔ پرچے کا نام انھوں نے "فردوس" تجویز کیا تھا۔ مگر بعض وجوہ سے تجویز النوا میں پڑ گئی پرچہ نکل نہیں سکا۔

ویسے وہ اس زمانے میں رسالہ "زمانہ" اور مہفتہ دار اخبار "آزاد" کے اعزازی اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے۔ منشی دیانا رائے نگم کی دوستی اور شرافت کی خاطر انھیں اُن کے لئے بہت کچھ لکھنا پڑتا تھا۔ اس طرح انھوں نے ادارت کے قاعدوں اور اصولوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور انھیں دہلی ایڈیٹر کے فرائض ادا سمیت کبھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اپنی کہانی "ڈگری کے روپے" میں لکھتے ہیں :-

"اخبار کا ایڈیٹر ہمیشہ قاعدوں کے مطابق قوم کا خادم ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے کرنا ہے۔ قومی وسیع النظری سے جو کچھ سوچتا ہے اس پر بھی قومیت کی ہر لگی ہوئی ہے۔ ہمیشہ قومی خیالات کی وسیع فضا میں گھومتے رہتے ہیں۔ وہ شخصی اہمیت کا دائرہ اس کی نگاہوں میں بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ شخصیت کو ہیچ، حقیر اور ناقابل توجہ خیال کرنے لگتا ہے۔ شخصیت کو قومیت پر بچھاؤ کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد عظیم اور معیار پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ ان زبردست شخصیتوں کا مقلد ہوتا ہے۔ جنہوں نے قوموں کو بنایا اور سنوارا ہے جن کا نام امر ہو گیا ہے جو مظلوم قوموں کے لئے نجات دہندہ ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ حتی الامکان کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے اس کے پیش روؤں کی جگہتی ہوئی شہرت میں داغ لگ جانے کا اندیشہ ہو۔"

پریم چند نے ہمیشہ اس آدرش کو اپنے سامنے رکھا۔ ان کی کہانی "معذت" کے ہیرو کاؤس جی بھی اسی آدرش کے مالک ہیں۔ لیکن آدرش بھی ہوا میں نہیں رہتے۔ ہر ایک آدمی کو آدرش کے ساتھ ہی اپنی مادی ضرورتیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ پوری نہ ہوں تو آدرش بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ کاؤس جی اخبار سے قوم کی خدمت کر کے شہرت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن دولت سے محروم رہتے ہیں۔ روٹیوں تک کے لالے ہیں۔ پھر بیوی سے بھی نہیں بنتی۔ وہ بہت ہی تلخ مزاج واقع ہوئی ہے۔ اسے کاؤس جی کے آدرشوں سے کوئی ہمدردی نہیں صرف اپنی مادی ضرورتوں پر نظر رہتی ہے۔ اس حالت میں تنگ اگر کاؤس جی اپنے بڑوسی شاہو جی کی دولت اور ان کی باسلیقہ اور

حسین بیوی شیرینی کو لپکاٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پریم چند ان کی
فطرت کے اس کمزور پہلو کو حقیقت کی روشنی میں دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں:-
”خلوے کی جگہ چٹری روٹیاں بھی ملیں تو آدمی صبر کر سکتا ہے۔ مگر بھی
مل جائے تو شاید وہ صبر کر لے۔ لیکن سوکھی گھاس سامنے دیکھ کر فرختے ہیں۔
آپے سے باہر ہو جائیں گے؟“

پریم چند اپنے ہیرو کی اس فطری کمزوری کو چھپاتے نہیں۔ اگے بڑھے
کی چھوٹ دیتے ہیں۔ آخر جب شیریں اپنے دو لقمہ خاوند کی بے راہ روی
اور بے ہر یوں سے تنگ اگر اپنا ہاتھ کاؤس جی کے ہاتھ میں دینے کو تیار
ہو جاتی ہے، کہتی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب میں اس گھر میں رہنا
نہیں چاہتی تو ایک ایڈیٹر ہوش میں آتا ہے، اس کا ضمیر اسے تادیب کر رہا ہے
اُسے اپنی بے سرد سامانی اور بیوی کی دغا داری یاد آتی ہے، وہ اپنی بزدلی
کا بھرپور تجربہ کرتا ہے۔ یہ جتنی قہر کا علم ہوتا ہے کہ یہ عیش و عشرت
کی پروردہ سخی شیریں اس کے ساتھ کتیا میں کیسے رہ سکے گی۔ لکھتے ہیں:-
”وہ کتیا تو اسی لئے ہے کہ ایک ایڈیٹر عابدانہ محویت کے ساتھ حق اور انصاف
اور آزادی کی پرستش کرے۔ امارت اور نفاست کے لئے وہاں جگہ
کہاں؟“

اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی بیوی نگشن کے ساتھ اپنے رویے کا
خیال آتا ہے:-

”ان کے آئین میں عصہ اور ہٹ دھرمی بہت بڑے گناہ تھے۔ پھر

وہ جھٹسن پر کیوں برہنہ شمشیر کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کیا اس لئے کہ وہ ان کی دستگیر ہوئے اور بوٹہ جلنے کے سوا انھیں اور کوئی سزا نہیں دی جاسکتی، لکنی کمینہ خود غرضی ہے کہ اقتدار اور اختیار دالوں کے سامنے دم ہلائیں اور جو ان کے لئے اپنی زندگی قربان کر سکتی ہے اور کرتی ہے اُسے کاٹنے دے دیں۔

پریم چند کاؤس جی جیسے با اصول ایڈیٹر کی کمزوری اور کچ روئی کو نظری تقاضا سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے ہاں معافی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہ اس کے جذبات سے پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور آخر میں اس کے ہاتھ میں اُدرش کی شمع پکڑا کر اس کی انسانیت کے درجے کو وہ چند کر دیتے ہیں۔

لیکن اس کے برعکس جو لوگ محض نام و نمود کے لئے اور دولت گمان کے لئے اخبار نکالتے ہیں، اور ان میں ایڈیٹر بننے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں ذاتی اصلاح کا ذرا بھی مادہ نہیں، ایسے لوگوں کی پریم چند خوب گت مانتے ہیں۔ ”گتو دان“ کا ادنیٰ کار اس ایک ایسا ہی ایڈیٹر ہے۔ اس کے نزدیک اخبار لیسے کا مقصد دولت اور عیش و عشرت کے سامان حاصل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لئے وہ اپنے اخبار کے ذریعے بلیک میلنگ بھی کرتا ہے اور بڑے آدمیوں — مطلب اقتدار پسند طبقہ کی چال بازی بھی کرتا ہے اور پھر پارسی اور اصول پرستی کا دم بھی بھرتا ہے۔ پریم چند مس مانتی کے ہاتھوں اس کی جھوٹی پارسی اور زہر کا مستحضر اڑھا کر بے اختیار

اور رسالہ بھی نکالیں گے۔ لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے ان کا یہ خواب جلد بڑا نہ ہوا بلکہ پریس چلانا بھی مشکل تھا۔ انھیں خود اپنی روزی کمانے کے لئے ۱۹۲۵ء میں لکھنؤ جانا پڑا۔ وہاں وہ دارالاشاعت گنگا پستک مالاکے دفتر میں مزا محدد عسکری وغیرہ کے ساتھ دوسری کتابیں تیار کرنے کا کام کرتے رہے یہاں وہ دس ماہ سے زیادہ نہ رہ سکے۔ ایک تو تنخواہ بہت تھوڑی تھی، صرف سو روپے ماہوار ملتے تھے جس سے گزارہ نہیں چلتا تھا۔ پھر کام بھی طبیعت کے موافق نہیں تھا۔ سکولوں کے لئے جس قسم کی کتابیں تیار کی جاتی تھیں وہ انھیں پسند نہ تھیں۔ وہ اپریل ۱۹۲۶ء میں پھر بنارس لوٹ آئے اور دو سال جون ۱۹۲۸ء تک وہیں رہ کر ناموافق حالات کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ مگر پریس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ جولائی ۱۹۲۸ء میں نول کشور پریس کے مالک منشی بشن نارائن نے انھیں پھر لکھنؤ بلا لیا۔ ان کے مطبع سے مشہور ہندی رسالہ ”ماہووری“ نکلتا تھا۔ پریم چند کو اس کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ اور وہ نومبر ۱۹۲۸ء تک نول کشور پریس میں مطبع کی مختلف خدمات سرانجام دیتے رہے۔ اس عرصے میں منشی بشن نارائن وفات پا گئے اور ان کی ریاست کورٹ آف وارڈ میں چلی گئی۔ پریم چند کو مطبع سے اپنا تعلق منقطع کرنا پڑا۔

”ماہووری“ اب بھی نکلتا ہے، لیکن پریم چند کے زمانے میں اسے جو مقبولیت اور کامیابی حاصل ہوئی وہ اس زمانے کی تاریخ میں یادگار بن کر رہ گئی۔ پھر کبھی وہ بات نہیں بنی۔ رسالے کی مقبولیت کے سلسلے میں ایک

کہانی کا ذکر ضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ پریم چند نے موٹے رام شاستری پر قبضہ لکھا ہے۔ ہمارا گاندھی پر بھی نہیں لکھا ہو گا۔ ۱۹۴۷ء میں اُن کی ایک کہانی ”موٹے رام شاستری“ کے نام سے شائع ہوئی، جسے پڑھ کر ایک شاستری ہمارے لئے ان پر اور اُن کے دوسرے ساتھی ایڈیٹر کرنن بہاری مصر پر مقدمہ کر دیا۔ اس کہانی سے مادھوری کے مالک بنن نارائن بھی خوش تھے۔ مقدمہ ٹھاکھ سے لڑا گیا۔ فدیر سٹڈیرہ دون سے اُنے تھے کہانی کا اور اس مقدمے کا خوب چرچا ہوا۔ شاستری ہمارے مقدمہ ہار گئے۔ جج نے اُن سے کہا ”آپ کو کچھ اور کہنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کھڑکی کے رستے چپکے سے باہر نکل جائیں۔“ پریم چند یہ سن کر مسکرائے۔ ”مادھوری کا وہ پرچہ ہاتھوں ہاتھ تک گیا۔“

جب وہ مادھوری کے ایڈیٹر تھے، تبھی انھوں نے جنوری ۱۹۴۷ء میں اپنا پرچہ ”سہلس“ جاری کر دیا تھا جو اُن کے اپنے سرسوتی پرس بنارس سے شائع ہوتا تھا۔ پریم چند جانتے تھے کہ ایڈیٹر کا کام نئے نئے ٹیکسٹ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی تخلیقی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ بیدار کرنے اور بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ چنانچہ نئے ادیبوں کی چیزوں کو بڑی ہمت اور جاں فشانی سے اصلاح کر کے چھاپتے تھے اور دوستانہ اور پدرانہ شفقت کے ساتھ انہیں نیک مشورے دیتے اور ان میں مطالعہ کا شوق بڑھاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دو خط ملاحظہ ہوں جو انھوں نے اوپندر ناتھ اشک کے نام لکھے تھے۔ اشک نے ان دنوں لکھنا شروع کیا تھا ”اور سہلس“

میں اپنی چیزیں جھینے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔
گنیش گنج لکھنؤ

پریرہ بندھو

۲۵ فروری ۱۹۳۷ء

آشیر داد! معاف کرنا، تمھارے دو خط آئے "ہنشی کی بیوی"
میں نے پڑھا تھا اور بہت پسند کیا تھا۔ تم نے اردو کا ایک اور چھوٹا سا پٹکلا
بھیجا تھا۔ میں اسے ہندی میں دے رہا ہوں۔ مگر ہندی میں جو چیزیں
تم نے اب تک بھیجی ہیں، ان میں ابھی زبان کی بہت خامی ہے۔ ہندی کے
پتہ دیکھتے رہو گے تو سال چھ مہینے میں یہ ترٹیاں دور ہو جائیں گی کوئی کہانی
ہمارے لئے ہندی میں لکھو۔ مگر کہانی ہونی چاہیے، اگر کسی مہان لکھی
کا جیون چہرہ ہو تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ مگر میری صلاح تو یہی
ہے کہ بہت زیادہ لکھنے کے مقابلے میں لکھ کر اور فلاسفی کا ادھین لکھتے
جاؤ، کیونکہ اس وقت کا ادھین زندگی بھر کے لئے آپ یوگی ہوگا۔
اور تو سب خبریت ہے

سبھی دھنیت رائے

گنیش گنج لکھنؤ

ڈیرا ہندو

۲۳ مارچ ۱۹۳۷ء

آشیر داد! کئی دن ہوئے تمھاری ہندی کہانی مل گئی۔ اس کے پہلے
"پھول کا انجام" اردو کی چیز ملی تھی، میں اس ہندی کہانی میں ضروری تھار

لے نکالیں لے بڑی شخصیت لے سوانح حیات لے مطالعہ

کر کے تھیں "میں دے رہا ہوں۔ لیکن تم نے نریندر کو بلا کافی کارلوں کے شادی کرنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ شادی سے بیزار ہے و و اہم جیون کا ورثہ دیکھ کر اس کی طبیعت اور اداسین ہو جاتی ہے پھر بیک ایک وہ شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے محض اس لئے کہ اس کی فکسٹی ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد کا جیون ضرور ستر ہے۔ لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جن میاں بیوی کو اس نے لڑتے دیکھا تھا، ان کا جیون بھی یوتھ کی پہلی مددھوار تو میں اتنا ہی آکر شک نہ رہا ہوگا؟ انھیں کوئی ایسا سین دکھانا چاہئے تھا جس میں انسان کو اپنا اکیلا پن اسہل ہو جاتا یا میاں بیوی میں جنگ ہونے کے باوجود بھی ان میں ایسا چار ترک سونڈر نہ ہوتا جو انسان کو شادی کی طرف جھکنے پر دوش کرتا۔ موجودہ حالت میں قصہ CONVINCING و شواش پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ "پھول کا انجام" اس سے اچھا ہے۔ اس میں ایک نکتہ ہے ایک چتر من سستیہ ہے۔ لیکن اردوے کر میں کیا کروں !

پڑھنے کے لئے لائبریری سے ساٹھ گوجی کی کوئی کتاب لے لو، سکولی یا کورس کی کتاب نہیں۔ ابھی ایک کتاب نکلی ہے (THE ESPECTS OF A NOVEL) اس ورثے پر اچھی کتاب ہے۔ مطلب صرف یہ کہ

لہ شادی شدہ زندگی لہ نظارہ تہ جوانی لہ خوش گوار موسم لہ دلکش
 تہ ناقابل برداست لہ کرداری حق لہ مجبور لہ مستقل
 لہ موضوع

انسان اُدارو چالا دالا ہو جائے، اس کی سمویڈنائیں ویباپٹ ہو جائیں۔
 ڈاکٹر ٹیگور کے ساتھ ٹیک اور وار شنگٹ بندھ بہت ہی اعلیٰ درجے کے
 ہیں۔ روموں رولوں کا تو دیکھا نہ "ضرور پڑھو۔ ان کی "گاندھی" بھی
 پڑھنے کے قابل ہے۔ مارے کے ساتھ ٹیک جیون لا جواب ہیں۔ ڈاکٹر
 رادھا کرشنن کی درشن سمبندھی کتاب میں ٹالسٹائی کا WHAT
 IS ART وغیرہ کتابیں ضرور دیکھنی چاہئیں۔
 اختر صاحب سے میرا سلام کہنا۔ میں ایک ہندی قصہ لکھ رہا ہوں اور
 وہ آپ کے لئے وقف ہے۔

تمہارا خیر اندیش دھنیت رائے
خطا اور بھی ہیں لیکن دکھانا یہ مقصود ہے کہ پریم چند نے لکھنے والوں
پر اتنی محنت صرف کرتے تھے۔ خطوں میں ہی نہیں فکر پر بھی جو ادیب اپنی
چیزیں دکھانے یا سننے آتے تھے وہ انھیں ادبی نکات بڑے محل اور سلیقے
سے سمجھا یا کرتے تھے۔ یوں وقت ضائع کرتے دیکھ کر شورانی دیوتی
چڑھ کر کہا تھا۔ تم نے کیا تمام دنیا کو سکھانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے تو پریم چند نے
سہنس کر جواب دیا تھا کہ یہی لوگ تو آئندہ چل کر ادب کی باگ ڈور سنبھالیں
گئے۔ جب وہ ادب کو سماج کی بھلائی اور فائدے کی چیز سمجھتے تھے تو کیوں
اسے تحریک بنانے کی کوشش نہ کرتے۔ ادبی تحریک کی تقویت پہنچانے کے لئے

یہ خراج، وسیع سے سردیاں سے ہمہ گیر لکھ سر دی ی سے فلسفیانہ تہ مضامین
 سے سماج عمریاں۔

تو تنہیں "لکا لاکھا۔

"ہنس" اور جاگرن کے مضامین وہ بڑی محنت سے لکھتے تھے اور انہیں ہمیشہ باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ نکالنے کا خیال رکھتے تھے۔

۱۹۳۵ء کی بات ہے وہ کئی روز سے بیمار تھے۔ رات بھر بخار رہا کھانا تو کیا دودھ تک نہیں پیا۔ صبح چار بجے بخار اترتا تو آپ ہمیشہ کی طرح ہاتھ منہ دھو کر "ہنس" کے لئے ایڈیٹوریل لکھنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد شورانی دیوہی نے آکر جب انہیں لکھتے دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئیں پریم چند نے حسب عادت ہنس کر جواب دیا۔ مضمون نہیں لکھوں گا تو ہنس کیسے چھپے گا؟ "ہنس" اگر وقت پر نہیں آئے گا تو گاہک پریشانی ہوگی۔ وہ یہ تھوڑا جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اس نے پیسے دئے ہیں اور وہ وقت پر "ہنس" چاہتا ہے۔

لیکن شورانی دیوہی نہیں مانتی، کہا "اب لکھو گے تو قلم توڑ دوں گی" کاغذ بھاڑ دوں گی پریم چند نے لاچار ہو کر کمپوزٹر کو ایک لکھنے میں دوبارہ آنے کی بات کہہ کر ٹوٹا دیا۔ شورانی سے پھر لوے، "تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا۔ آدمی بیکار بیٹھے ہیں۔"

شورانی: تو ہنس کون موتی نگل رہا ہے۔

پریم چند ہنس کر لوے: صاحب ہنس موتی نگلتا نہیں، جفتا ہے۔

بجٹ پھر بھی جاری رہی۔ بیوی نے کہا "تم اتنا تیاگ کس لئے کر رہے ہو؟" پریم چند سادگی سے لوے، "تیاگ نہیں نشہ ہے۔ اگر میں یہ کام نہ

کردن نہ مجھے تسکین نہیں ملتی۔

وہ اس دھن سے ہنس کو چلا رہے تھے۔ ہر ماہ لگ بھگ دوسو روپے ماہوار خسارہ رہتا تھا۔ کئی مرتبہ ادیبوں کو معاوضہ کا وعدہ کر کے مضامین حاصل کرتے تھے اس سے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ لیکن نقصان کے باعث وہ نہیں پاتے تھے تو لکھنے والے ناراض ہو جاتے تھے۔ وہ انھیں پیار سے سمجھا دیتے تھے۔

اسی خرچ کے باعث بیچ میں ہنس انھوں نے ہندی پرنسز والوں کو بھی دے دیا تھا۔ ایڈیٹر پریم چند غور تھے، لیکن پیسہ وہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ لیکن وہ زیادہ دنوں خرچ برداشت نہیں کر سکے۔ آخر طے پایا کہ ہنس پریم چند سے بالکل لے لیا جائے اور پرنسز اپے انتظام میں نکالے۔ اس بات کا پریم چند کو جو دکھ ہوا وہ اختر حسین رائے پوری کے نام ان کے ایک خط سے ظاہر ہے۔ تاریخ نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۳۵ء میں لکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس سال گنودان چھپ گیا تھا اور پرشاد نے "ہنس" اکتوبر ۱۹۳۵ء میں اپنے انتہام میں لیا تھا۔

ڈیر اختر

تمہارا خط ملا، میں اس فکر میں تھا کہ تم نے اب تک میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اب معلوم ہوا کہ تم پہاڑوں کی سیر کر رہے ہو۔ اب میرا قصہ سنو، میں قریب ایک ماہ سے بیمار ہوں، معدہ میں گیسٹرک الٹر کی شکایت ہے۔ منہ سے خون جاتا ہے، اس لئے کام کوئی نہیں

ہندی پرند اور ست ساہتہ منڈل گاندھی جی کی دیکھ ریکھ میں چل رہے تھے۔ "ہنس" لینے کا فیصلہ دار دھا کی ایک ٹینگ میں ہوا تھا جس میں پریم چند کو بھی بلا یا گیا تھا۔

مگر چاس روپے جینے کی بھت دیکھنے والے بنے "ہنس" کو موتی کہا کھلا سکتے تھے۔ یہ تو پریم چند ہی کا بوتہ تھا۔ جون سن ۱۹۳۷ء کے پرچے میں سیٹھ گوہند داس کا ایک مضمون شائع ہوا جسے گورنمنٹ نے قابل اعتراض سمجھا اور ہنس سے ضمانت مانگ کی۔ پریشد نے ضمانت دینے سے انکار کر کے پرچہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پریم چند اس وقت بیمار تھے۔ انھیں پریشد کا یہ بیان بہت ناگوار معلوم ہوا۔ انھوں نے فوراً ضمانت داخل کرائی اور پریم اپنی ملکیت میں سے کر جاری رکھا۔

اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے "ہنس" پر کئی حملے کئے تھے۔ اس کی آہٹ کے چھ ماہ بعد ہی جون سن ۱۹۳۷ء میں پہلی ضمانت مانگی گئی تھی جس کی وجہ سے پرچہ بند ہو گیا۔ لیکن جنوری سن ۱۹۳۷ء میں "ریڈینس ختم ہو گیا تو پھر جاری کر دیا" مگر دوسری تین نمبر نکلے تھے کہ پریم چند کی "قاتل" کہانی کی اشاعت کی بنا پر ضمانت مانگی گئی، لیکن بنارس کے سٹاکٹر کی سفارش پر حکومت نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ اور "ہنس" بدستور چلا رہا۔

پریم چند نے ہر قیمت پر "ہنس" کو قائم رکھنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ مرتے دم بھی اگر انھیں کوئی فکر تھی تو یہی کہ میرے بعد "ہنس" کیسے زندہ رہے گا وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ "ہنس" اور "جاگرن کو زندہ

رکھنے کے لئے انھیں ستمبر ۱۹۳۷ء میں فلم کی ملازمت قبول کرنا پڑی تھی۔ ان کے بعد شہزادانی دہلی نے اور ان کے لڑکے امرت رائے نے سنس کو بدستور زندہ رکھا ہے اور سنس "پریم چند کی ترقی پسند روایتوں کا علمبردار ہے، جس کی وجہ سے پاٹھکوں کو اس کے ساتھ دلی انس پیدا ہو گیا ہے۔ بالی مشکلات کے باعث امرت رائے نے دسمبر ۱۹۳۷ء میں سنس کو چھ ماہ کے لئے بند رکھنے کا اعلان کیا تو پاٹھکوں نے اس فیصلے کی زبردست مخالفت کی اور پروڈکٹ کے خط لکھے۔ پٹنہ کے ایک پاٹھک کا خط ملاحظہ ہو:-

"میں ایک عرصے سے سنس کا پاٹھک رہا ہوں۔ سنس جتنی برتر ہے اس کا میں قائل ہوں سنس "کانگریس ڈھنگ سے جنتا کی سیدھا کرنے کا ڈھنگ نہیں کرتا رہا ہے۔ اس نے طبقہ دار تقسیم کو سمجھا ہے اور جنتا کی سیدھا کرنے کی اس میں سچی لگن ہے۔ آج جب ہمیں رجعت پرستی پر، جو ہمارے چاروں طرف موجود ہے اور جو اپنا غلی بچہ اور مضبوط کرنا چاہتی ہے چو طرف حملہ کرتا ہے سنس رجعت پرستی کے حلقے کو توڑنے کے لئے ہمارے ہاتھ میں ایک اہم ہتھیار ہے۔"

اس ہتھیار کے کی ضرورت سے گھبرا کر دی پی کانگریس سرکار نے مئی ۱۹۳۹ء میں سنس کے ایڈیٹر امرت رائے کو ایک نوٹس دیا جس میں سنس پر فرقہ داری اور اشتعال انگیزی کا الزام لگا کر ہرچے کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ہندی اور اردو کے تمام سنجیدہ اور انسان دوست ادیبوں اور ایڈیٹروں نے کانگریس سرکار کے اس فعل کی مذمت کی اور سنس کو

اس جسے محفوظ رکھا۔

اس کے باوجود خانگی جھگڑوں کے باعث "ہنس" چھ ماہ سے بند رہے
معلوم ہوا ہے کہ اب امرت رائے نے بڑے بھائی شری پت رائے سے بیوہ
کر کے اپنے عہے کا پرسس الگ لگا لیا ہے۔ "ہنس" اس پر بس ہی پھر چھپنے لگے
گا۔

امرت رائے ہی نقصان کے باوجود پہلے چلا رہے تھے اور اب بھی چلا رہے
گے، کیونکہ طبقاتی جدوجہد کے اس زمانے میں "ہنس" کی سخت ضرورت ہی۔
پریم چند نے جس منزل کی طرف اشارہ کیا تھا امرت رائے بڑی مستعدی سے
اس کی طرف بڑھ رہے ہیں "ہنس" ان کے اور دوسرے ادیبوں کے ہاتھ
میں ہتھوڑا ہے جس سے وہ راستے کی چٹانوں کو توڑ سکتے ہیں۔ راہ یہ ہے
جو پریم نے اپنے بورڈراکلچر (مہاجی تہذیب) مضمون میں دکھائی تھی۔
"اس کلچر نے سماج کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جن میں ایک بڑے
والا ہے، دوسرا بڑا چانے والا ہے۔ اس بورڈرا تہذیب کا خاتمہ ہوا کہ
صرف درس پڑھاؤ سماجی نظام اس ملک کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہو
وہ ہندوستان کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔"

سمریاترا

اگر آدمی جدوجہد سے گھبرائے تو

بزدل ہے (پریم چند)
 پریم چند نے "سوز وطن" سلسلہء عرب میں لکھی تھی۔ اس وقت ملک میں تقسیم ہند کی تحریک چل رہی تھی۔ اس کتاب کا مقصد اس تحریک کو آگے بڑھانا اور ہم وطنوں کے دلوں میں حب الوطنی کے جذبے کو تقویت دینا تھا۔ حکومت نے اسے ضبط کر لیا تھا اس کتاب کے بائیس تیس سال بعد انھوں نے کہانیوں کی ایک کتاب بھر لکھی جس کا نام "سمریاترا" تھا اس وقت ملک میں عدم تعاون کی تحریک چل رہی تھی۔ اس کتاب کا مقصد اس تحریک کو آگے بڑھانا اور آزادی کی جدوجہد کو تیز کرنا تھا۔ اس کتاب کو بھی حکومت

نے ضبط کر لیا۔

مستقلہ زمین آزادی اور دیس بھگتی ایک روحانی تصور تھا۔ آدمی کے دل میں یہ جذبہ اس لئے پیدا ہونا چاہئے کہ اسے پیرو بننا ہے اپنی ذات کو بند کرنا ہے۔ جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آزادی یعنی سوراخ اس کا پیدائشی حق ہے۔ بس ایسی ہی باتیں اور نعروں پر اس جذبے کی بنیاد قائم تھی۔ یہ جذبہ میزبینی اور گیرمی بالڈی وغیرہ دوسرے ملکوں کو دیس بھگتوں سے مستعار لیا جاسکتا تھا چنانچہ پریم چند نے سوز و طنن کی کہانیوں کی طرح جذباتی انداز سے اس وقت میزبینی اور گیرمی بالڈی وغیرہ کے سواخ حیات بھی لکھے تھے۔ تحریک آزادی کے اقتصادی پہلوؤں پر بالکل غور نہیں کیا جاتا تھا جس طرح آزادی اور حب الوطنی کا یہ ہوائی تصور ناقص ہے اسی طرح وہ کہانیاں بھی خام تھیں۔

لیکن ۱۹۳۰ء تک ہماری جنگ آزادی بہت سی منزلیں طے کر چکی تھی وہ صرف بحث کرنے والے وکیلوں، برطانیہ سے مراعات مانگنے والے تاجروں اور درمیانہ طبقے کی تحریک نہیں رہی تھی۔ اقتصادی سنگٹ سخت کش عوام کی کم توڑ رہا تھا۔ کسان مزدور آزادی کی تحریک میں کھٹے چلے آئے تھے دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، مونس کا مزدور انقلاب بورژوا طبقہ کی تمام مزاحمت کو ختم کر کے دنیا بھر سے مزدور اور محنت کش طبقے کی لافانی عظمت کا لوہا منہ اچکا تھا، ادراپ روس پنج سالہ اقتصادی

منصوبہ بنا کر خوش حالی کی طرف بڑھ رہا تھا، دنیا بھر کے پڑھے لکھے نوجوان اور
انسان دوست دانش ور روس کے نئے نظام سے متاثر ہوئے تھے۔ ہمارے
دیس میں بھی گرم دل نوجوانوں کی پارٹیاں بن رہی تھیں۔

پریم چند تو پہلے ہی اس انقلاب کا سواکت کر چکے تھے۔ اب مزدوروں
کسانوں کی کامیابیاں دیکھتے تو اور بھی خوش ہوتے تھے اور اپنے ملک میں
حکمران اور سرمایہ دار طبقے کی لوٹ کھسوٹ ختم کرنے کے لئے روسی طرز کے نظام
حکومت کی تائید کرتے تھے۔

غالباً نومبر ۱۹۱۷ء کی بات ہے۔ پریم چند کھنؤ میں تھے۔ دارکسرا
وہاں آیا، بولی کے زمینداروں نے اس کا خوب استقبال کیا اور اس کی آمد کی
خوشی میں رات کو چالیس ہزار روپے کی آتش بازی جلانے کا انتظام تھا۔
پریم چند نے گھر جا کر ذکر کیا تو شورانی بولیں کہ ہم نے تو اتنی بڑی آتش بازی
کبھی نہیں دیکھی کیا آپ دیکھنے چلیں گے؟
پریم چند بولے: ہاں کیوں نہیں چلوں گا۔ غریبوں کا گھر بھونک تماشہ
دیکھا جائے گا۔

شورانی دیوئی اس وقت نہیں سمجھتی تھیں کہ اس میں غریبوں کا گھر بھونکا
ہے ان کا خیال تھا کہ بڑے بڑے زمیندار رائے بہادر اور خان بہادر یہ سارا
انتظام کرتے ہیں اور انھی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن پریم چند نے انھیں
بتایا کہ دسویں میں جو ۸۰ فی صدی کسان اور کچھ دوسرے محنت کش لوگ
بستے ہیں ان کی محنت سے یہ دولت پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو محنت

کرنے والوں کو دیکھ کر روٹیاں بھی نہیں ملتیں اور دوسری طرف یہ لوگ صرف اس امید میں کہ دائرے کے خطاب دے گا، چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپیہ آتش بازی میں پھونک دیتے ہیں۔ آنگریر اور ان کے بیٹھو ناحق غریبوں کا خون چوستے ہیں۔

اس کے بعد جو بحث شروع ہوتی ہے اُسے شورانی اپنی کتاب "پریم چند گھر میں" یوں بیان کرتی ہیں۔

میں بولی :- جب سوراج ہو جائے گا۔ تب کیا چوسنا بند ہو جائے گا۔ آپ بولے :- جو ساتھ تھوڑا بہت ہر جگہ جاتا ہے۔ یہی شاید دنیا کا نیم ہو ہے کہ کم زور کو شہ زور چوسیں، ہاں دوس ہے جہاں پر کہ بیڑوں کو مار مار کر درست کر دیا گیا، اب وہاں غریبوں کو آئندہ ہے۔ شاید یہاں بھی کچھ دنوں کے بعد دوس جیسا ہی ہو۔

میں بولی :- کیا آشلے کچھ؟

آپ بولے :- ابھی جلدی اس کی آشا نہیں۔

میں بولی :- مان لو کہ جلدی ہی ہو جائے، تب آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ بولے :- فردوروں اور کاشتکاروں کا۔ میں پہلے ہی سب سے کہہ دل کا کہ میں بھی فردور ہوں، تم بھاڑتا چلاتے ہو، میں قلم چلاتا ہوں، ہم دونوں برابر ہی ہیں۔

میں ہنس کر بولی :- اس طرح کہنے سے کام نہیں چلے گا، وہ تمہارا دشمن نہیں کہ کریں گے۔

وہ بولے :- تب تک سب کچھ پڑھ جائیں گے۔ کیا روس میں لیکچر نہیں ہیں؟
 وہاں کے لیکچروں کی حالت یہاں کے لیکچروں کی حالت سے کئی گنا اچھی
 ہے۔ میں تو اس دن کے لئے مرتا ہوں کہ یہ دن جلدی آئے۔

میں بولی : تو روس والے یہاں بھی آئیں گے؟
 وہ بولے :- روس والے یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ روس والوں کی شہریت ہم لوگوں
 میں آئے گی۔

میں بولی :- وہ لوگ اگر یہاں آتے، تو شاید ہمارا کام جلدی ہو جاتا۔
 وہ بولے :- وہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے، ہمیں لوگوں میں وہ شہریت آئے
 گی، وہ ہمارے سکھ کا دن ہو گا۔ جب یہاں فردروں اور کاشتکاروں
 کا راج ہو گا۔ میرا خیال ہے کہ آدمیوں کی زندگی اور سفاک دینی جانے
 گی۔

میں بولی :- وہ کیسے ہو گا؟
 آپ بولے :- سنو وہ اس طرح ہو گا کہ ابھی ہم کورات دن محنت کرنے
 پر بھی بھر پیٹ آرام سے روٹیاں نہیں ملتیں۔ رات دن کچھ نہ کچھ
 فکر ہمیشہ رہتی ہے۔

میں بولی :- تو فکر ہم لوگ اپنے آپ ہی تو کرتے ہیں۔ فردروں کا راج ہونے
 پر کیا ہم لوگوں کو فکروں سے چھٹی مل جائے گی؟
 آپ بولے :- کیوں نہیں چھٹی ملے گی؟ ہم کو آج معلوم ہو جائے کہ ہمارے
 مرنے کے بعد بھی ہمارے بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس

کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں بلکہ راشٹر کے سر پر ہے۔ تو ہمارا کیا سر کچھ گیا ہے کہ ہم اپنی جان کھپا کر دن رات محنت کریں اور آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ کاٹ کر اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کریں؟ ہم کو آج معلوم ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بال بچوں کو کئی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ تو ایسا کون آدمی ہے کہ آرام سے کھانا پینا نہیں چاہے گا۔

ظاہر ہے کہ پریم چند کے دل میں انسان کے عظیم مستقبل کا یقین طرہ گیا تھا اور ان کے ذہن میں آزادی کا صحیح اور واضح تصور پیدا ہو گیا تھا اب وہ اسی آزادی کے لئے لکھ رہے تھے اور جدوجہد کر رہے تھے پنڈت بنارس داس پترویدی ایڈیٹر دشال بھارت نے ان سے دیا کیا تھا کہ آپ کی تمنائیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں انھوں نے جون ۱۹۳۷ء میں لکھا تھا کہ :-

”میری تمنائیں بہت محدود ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم اپنی جنگ آزادی میں کامیاب ہوں۔ میں دولت اور شہرت کا خواہش مند نہیں ہوں۔ کھانے کو مل جاتا ہے۔ موٹر اور بنگلے کی کچھ ہوس نہیں۔ ہاں، یہ ضرور چاہتا ہوں کہ دو چار بلند پایہ تصنیفیں چھپڑ جائیں، لیکن ان کا مقصد بھی حصول آزادی ہی ہو۔۔۔۔۔ میں بے حرکت زندگی کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ ادب اور وطن کی خدمت کا مجھے ہمیشہ سے دھیان ہے۔

سیرے روپے سے لدا ہوا آدمی کسی بھی حیثیت سے بڑا نہیں ہوتا۔ دولت مند آدمی کو دیکھتے ہی آرٹ اور علم کے متعلق اس کے بلند بانگ بڑبولوں کو میں دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس سماجی نظام کی تائید کی ہے جو میروں کے ہاتھوں غریبوں کی خون آشامی پر قائم ہے۔ ایسا کوئی بڑا نام مجھے متاثر نہیں کر سکتا جو دولت کا پجاری ہو۔ ممکن ہے کہ میری ناکام زندگی نے میرے جذبات کو اتنا تلخ بنا دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنک میں کوئی مولیٰ رقم جمع کرنے کے بعد شاید میں بھی ان جیسا ہو جاتا اور لالچ کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ فطرت اور قسمت نے میری مدد کی اور مجھے غریبوں کا شریک غم بنا دیا۔ اس سے مجھے روحانی تسکین ملتی ہے۔“

”جب نان کو اپریشن کے آخری دنوں میں سیراج پارٹی قائم ہوئی تو، ۱۹۲۵ء کو ایڈیٹر زمانہ کے نام ایک خط میں لکھا: ”آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کس پارٹی کے ساتھ ہوں۔ میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں۔ اس لئے کہ اس وقت دونوں میں کوئی پارٹی عملی کام نہیں کر رہی ہے میں اس سنے والی پارٹی کا ممبر ہوں، جو عوام الناس کی سیاسی تعلیم کو اپنا دستور العمل بنائے گی۔“

ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ ان کی زبردست خواہش تھی کہ عوام اُبھریں۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ اپنے ہی ملک کے پڑھے لکھے لوگ اور سرمایہ دار طبقہ انھیں جاہل بنا کر لوٹ رہا ہے تو وہ اس کے

مقابلے میں عوام کی حمایت کرتے تھے اور ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ ختم کرنا چاہتے تھے۔ امیر طبیب کی خود غرضی دیکھ کر انھیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ آزادی کی جدوجہد بھی عوام ہی لڑیں گے۔ اس لڑائی میں امیر طبیب بھی عوام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ان سے دھوکا کرے گا۔ "زنگ بھومی" (چنگاڑ) ہستی میں کنور بھرت سنگھ جب جائداد کے موہ میں تحریک سے قناری کر گئے تو پریم چند لکھتے ہیں کہ صاحب جائداد کبھی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے جو سپاہی سونے کی اینٹ گلے میں باندھ کر میدان جنگ میں لے گئے گا وہ کیا خاک لڑے گا اُسے تو اپنی اینٹ ہی کا خیال رہے گا۔

تحریک آزادی کا یہ نیا تصور تھا جو "سوزِ وطن" کی حب الوطنی سے بالکل مختلف تھا۔ اس جذبے کی محرک عوام کی لوٹ کھسوٹ اور بے کسی تھی اور انھی کو اپنی سیاسی مشکلات کا حل کرنے کے لئے یہ جنگ لڑنی تھی اور سوزِ راج کا مطلب تھا لوٹ کھسوٹ اور ظلم کو ختم کرنا "سمریاترا" کی کہانیوں کو دیکھا جائے تو آزادی کا یہ تصور بہت ہی واضح صورت میں ابھر کر رہا ہے۔

اس مجموعے کی ایک کہانی "آشیاں برباد" تھی۔ اس کہانی میں مرد لا اور چھما دیوی در عورتیں ہیں جو عدم تعاون کی تحریک میں جیل جاتی ہیں، چھما دیوی پہلے جیل میں ہے اور مرد لا دیوی بعد میں آکر اُسے باہر کے حالات سناتی ہے۔

”اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھیں۔

باہر کی خبریں کیا معلوم ہوں گی۔ پرسوں شہر میں گولیاں چلیں۔ وہاں لوگوں میں
 آج کل لگان وصول کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کے پاس روپیہ ہے نہیں غلہ
 ارزاں ہو گیا ہے اور دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ پونے دو روپے میں من بھر
 گیہوں آتا ہے۔ میری عمر سی کیا ہے۔ آٹاں بھی کہتی ہیں غلہ اتنا سستا
 پہلے کبھی نہ تھا۔ کھیتوں کی پیداوار سے بچوں کے دام تک نہیں آتے۔ بچائی
 اور محنت سب اوپر غریب کہاں سے دیں۔ سرکار کا حکم ہے کہ جیسے بھی ہو
 لگان وصول کیا جائے۔ کسان اس پر راضی ہیں کہ ہمارے مال اسباب
 قرق کر لو، اپنی زمین لے لو۔ مگر یہاں تو حاکموں کو اپنی کارگزاری دکھانے کی
 فکر ملتی ہوئی ہے۔ زمینداروں نے کہہ دیا ہم سے وصول نہیں ہوگا۔ اب پولیس
 بھیجی گئی ہے۔ بھیروں گج کا علاقہ پیا جا رہا ہے۔

اس دور کے اقتصاد کی سنگٹ کی پوری تصویر ہے۔ جب اناج کو ٹریلوں
 کے بھاڑیکتا تھا تو کسان لگان کہاں سے دیتے؟ اور ادھر کسا دیازاری کے
 مارے دوکان دار اور درمیانہ طبقے کی کمر ٹوٹ رہی تھی، بے کاری میں روز
 بروز اضافہ ہو رہا تھا جس سے ملک میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لاوا ابلتا ہو
 تو بھونچال آتا ہی، جمود ٹوٹتا ہے۔ ملک میں بھوک کا لاوا ابل رہا تھا اور قندار
 پسند طبقے کا سنگھاسن ڈول رہا تھا۔

انہی حالات میں گاندھی نے نمک تحریک شروع کی تھی اور ڈانڈی
 کو مارچ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ میں لوٹوں گا تو آزادی لے کر درندہ
 میری لاشیں سمندر میں تیرتی نظر آئے گی۔

لوگوں نے اس بات کو سچ سمجھا اور سارا دس حرکت میں آ گیا۔ نمک کا قانون توڑا جلنے لگا۔ دلاستی کپڑے جلانے جلنے لگے۔ باریشی کپڑے اور شراب کی دکانوں پر پکٹنگ ہونے لگی اور جلیں بھری جلنے لگیں۔ پریم چند بھی جیل جانے کو بے قرار تھے، لیکن ان سے پہلے شورانی دہوری چلی گئیں۔ اب اگر پریم چند بھی جائیں تو کچھ بچوں کو کون سنبھالے گھر کا کیلینے؟ اس لئے جیل جلنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔

ان کے دل میں جنگ آزادی میں شامل ہونے کا جواز بر دست جذبہ تھا اس کا اظہار انھوں نے شمر یا ترا کی کہانیوں میں کیا۔ اگرچہ یہ جنگ آزادی بھی گاندھی کی قیادت میں اور انہماک کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے لڑی جا رہی تھی اور پریم چند گاندھی کی لیڈر شپ کو قبول کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ ان کہانیوں میں گاندھی ازم سے زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پریم چند کے ذہن میں شبہ ہی نہیں بلکہ پورا یقین تھا کہ صرف انہماک سے اور محض جلوس نکال کر آزادی نہیں آئے گی۔ اس بات کی دلیل "قابل" کہانی ہے۔ اس میں ماں بیٹے کا مکالمہ سنئے۔ ماں سنبھاگرہ کی قائل اور بیٹا دلاستی پسند ہے۔ پریم چند لکھتے ہیں :-

دھرم دیر :- مجھے امید نہیں کہ پکٹنگ اور جلوسوں سے ہمیں آزادی حاصل ہو سکے یہ اپنی کمزوری اور معذوری کا صریحی اعلان ہے۔ جھنڈیاں نکال کر اور گیت گاکر قومیں آزاد نہیں ہوا کرتیں..... مجھے تو یہ طرز عمل بچوں کا سا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو رونے دھونے

ہے ہم زندہ ہیں۔ مستعد ہیں۔ میدان سے ہٹے نہیں۔ ہمیں اپنی ہار نہ مننے والی خودداری کا ثبوت دینا ہے۔ یہ دکھا دینا ہے کہ ہم تشدد سے اپنے مطالبہ آزادی سے دست بردار ہو جائے دے نہیں۔ ہم اس نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جس کی بنیاد ظلم اور خود غرضی اور خون چوسنے پر رکھی گئی ہے۔

”اور پولیس نے جلوس کو روک کر اپنی زندگی اور قوت کا ثبوت دینا بھی ضروری سمجھا۔ شاید ملک کو دھوکا ہو گیا ہو کہ کل کے واقعے سرکار میں احساس اخلاق پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم ہے۔ پبلک کے اس دہم کو دور کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ وہ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم تھاکے اور پر حکومت کرنے آئے ہیں اور حکومت کریں گے۔“

انھیں کانگریس لیڈروں کی پالیسی کی تہ میں سمجھوتہ بازی بھی نظر آنے لگی تھی اور انھیں شک ہو گیا تھا کہ ان کے لائے جو سوراخ آگے گا اس میں بھی لوٹ کھسوٹ جاری رہے گی۔ ان کی ”جیل“ کہانی کی ہیروئن ایک سمجھوتا لڑکی کانگریس کی اس بورڈر سیاست کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔

”اگر سوراخ آنے پر بھی جانکاد کی ہی حکمرانی رہے اور تعلیم یافتہ طبقہ یوں ہی خود غرض بنا رہے تو میں کہوں گی ایسے سوراخ کا نہ آنا ہی اچھا ہے۔ انگریزی مہاجنوں کی ہوس زراور تعلیم یافتہ طبقہ کی خود پروری آج ہمیں پیسے ڈال رہی ہے۔ جن برائیوں کو دور کرنے کے لئے آج ہم جان ہیمیٹی پر لئے ہوئے ہیں۔ انھیں برائیوں کو پر جا کیا اس لئے سر جڑھائے گی کہ وہ بدیشی نہیں سودیشی ہیں۔ کم از کم میرے لئے تو سوراخ کا یہ مطلب یہ نہیں

ہے کہ جان کی جگہ گر بند بیٹھ جائے“

یہ پیش گوئی تھی ”سریاترا“ کی کہانیوں سے صرف انگریز حکومت پر ہی نہیں۔ سرمایہ دار طبقہ اور کانگریس کی بورژوا سیاست پر بھی زبردست چوڑ پڑتی ہے۔ انگریز حکومت نے سمجھ لیا تھا کہ گاندھی کی نیک تحریک سے یہ کتاب زیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے اسے ضبط کر لیا گیا۔

نادل ”میدانِ عمل“ بھی اسی تحریک سے متعلق ہے اور انہی دنوں لکھا گیا ہے۔ مگر اس پر گاندھی ازم کی چھاپ بہت گہری ہے۔ ساری تحریک کی رہنمائی اونچا طبقہ کے لوگ کرتے ہیں اور اہنسا دوسری دھنگ سے کرتے ہیں۔ پھر حیرت یہ ہے کہ غلامت کے پتے چوری کا مال کھانے والے سرکانت اور دھنی رام جیسے سیٹھوں کا تالیف قلب بھی ہو جاتا ہے۔ شاید پریم چند کی اگلی نیک اس طبقہ سے کچھ امیدیں وابستہ تھیں، شاید انھیں گاندھی نے فلسفہ کی تائید کرنا مقصود تھا درنودہ اسی ناول میں لکھتے ہیں:-

”سرمایہ ہی تو دنیا میں ہر قسم کی غلامی کو قائم رکھے ہوئے ہے“

فلم

دل کو سمجھانے کے لئے دلائل

کی کمی نہیں ہوتی۔ دنیا میں انسان

ترین کام خود کو دھوکا دینا ہی (پریم چند)

ایک مرتبہ پریم چند اور ان کی بیوی ڈیوڑھے درجے میں سفر کر رہے تھے آج کل کئی طرح ان دنوں بھی گاڑیوں میں بڑی بھیسڑ رہتی تھی۔ بہت سے کسان ان کے ڈبے میں گھس آئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ شیشیلا دیوڑھی کے روشن کرنے گئے تھے اور ایک ایک آدمی کے کم سے کم پندرہ روپے خرچ ہوئے تھے کسان کے لئے ان دنوں پندرہ روپے بڑی بات تھی۔

پریم چند سمجھانے لگے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پیار چاہا مہینے کے کھانے کا غلہ بیچ دیا۔ اس سے اچھا ہوتا کہ دیوی جی کی پوجا تم

روک گھر پر ہی کر لیتے۔ دیوہی دیوتا ابھی خوش ہوتے ہیں جب تم آرام سے رہو
شورانی دیوہی چاہتی تھیں کہ کسان کسی طرح تیسرے درجے کے ڈبے
میں چلے جائیں کیونکہ وہاں بھیڑ زیادہ ہوگئی تھی۔ وہ بولیں، "پھر سمجھالینا
میرا تو دم گھٹا جا رہا ہے"

پریم چند نے جواب دیا۔ "انھی کے لئے جیل جاتی ہو، لڑائی لڑتی
ہو، اور انھیں کوہنہ رہی ہو، مجھے تو ان غریبوں پر رحم آ رہا ہے، بے چارے
بھوکوں دھرم کے پیچھے مر رہے ہیں۔"

شورانی :- تو گاڑی میں بیٹھے نہیں سیکھ جائیں گے ؟

پریم چند :- آخر تب کب سمجھایا جائے ؟

شورانی :- آپ انھی کے لئے توڑ دھاکا پوٹھا کھ رہے ہیں۔
پریم چند نے کہنا میں نے کر توڑ دھاکا ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں میرے نادلوں کے فلم تیار کر
کے لوں گا تو مفت دکھائے جاتے، تو لوگ دیکھتے۔"

یہ سارا مذاقہ تھا، اس کے بعد ۱۹۳۹ء میں ممبئی کی، جتا میں نے
فلم کمپنی نے انھیں بلایا۔ پریم چند نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، یہی جاننے کے
لئے تیار ہو گئے، کیونکہ اس سے معقول آمدنی کی توقع تھی، "منس" اور "جاگرن"
دو پرچے نکل رہے تھے۔ اخراجات بڑھے ہوئے تھے۔ انھیں چلانا مشکل
ہو رہا تھا۔ شورانی دیوہی سے مشورہ کیا تو انھوں نے منع کر دیا۔

آپ بولے :- تمہیں سوچو، بنا جائے کام بھی تو نہیں چل سکتا، یہاں جو کچھ آمدنی
ہوتی ہے، اپنے پر خرچ ہو جاتی ہے، یہ "منس" اور "جاگرن" کیسے چلیں ؟

اس امید میں وہ بھی چلے گئے اور داد میں ایک مکان کرائے پر کے رہنے لگے۔ وہاں سے۔ ارچولائی سلطانہ کو ایڈیٹر زمانہ کے نام ایک خط لکھا:-

"میں یکم جون کو بھی چلا آیا۔ اس کمپنی سے ایک معاہدہ کر لیا ہے۔ سال میں چھ قصے اُسے دینا ہوں گے۔ رسالوں سے متواتر نقصان ہو رہا تھا۔ ایک سیلہ دس سے روپے وصول نہ ہوتے تھے۔ کاغذ وغیرہ کا بار بڑھتا جاتا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ چھ قصے لکھنا مشکل نہیں، ۱۲۱ ڈاکروں کے مشورے سے لکھنا ضروری ہے، کیا چیز فلم کے لئے موزوں ہوگی اس کا بہترین فیصلہ دی کر سکتے ہیں....."

پریم چند کو اس وقت کاغذ کے لئے لگ بھگ دو ہزار روپے کے قریب جمع کرنے تھے۔ بھی جانے سے پہلے چند رکھا جن کے نام ایک خط میں لکھی شکلات کا ذکر کیا تھا، لکھتے ہیں:-

"بھئی کی ایک فلم کمپنی مجھے بلا رہی ہے، تنخواہ کی بات نہیں ٹھیکے کی بات ہے۔ اٹھ ہزار روپے سالانہ۔ اب میں اس حالت پر پہنچ گیا ہوں جب مجھے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے کہ یا تو وہاں چلا جاؤں یا اپنے نادل کو بازار میں بیچوں۔۔۔۔۔ کمپنی والے حاضری کی قید نہیں رکھتے۔ میں جو چاہوں لکھوں، جہاں چاہے چلا جاؤں۔ وہاں سال بھر رہنے کے بعد ایسا کنٹریکٹ کر لوں گا۔ یہیں (بنارس میں) بیٹھے بیٹھے میں چار کہانیاں لکھ دیا کروں گا، اور چار پانچ ہزار روپے مل جایا کریں گے۔"

جن سے جاگرن "اوسٹنس" دونوں فرے میں چلیں گے، اور پیسے کی تکلیف جاتی رہے گی۔

ان دنوں بے کاری اور کساد بازاری خوب پھیل رہی تھی جس کی وجہ سے مزدوروں اور مل مالکوں میں ٹکڑ ہو رہی تھی۔ پریم چند وقت کے اس اہم مسئلے سے کیسے غافل رہ سکتے تھے اور مزدوروں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے فلم بڑا اچھا وسیلہ تھی چنانچہ پریم چند نے اپنی پہلی کہانی تل مزدور لکھی۔

لکھنے کے بعد یہ کہانی علم کی شکل میں کیسے تیار ہوئی۔ اس کی بابت ایک صاحب ملت کمار نے لکھا ہے جو پریم چند کی بدولت کمپنی کے ایکسپروں میں بھرتی ہو گئے اور لگ بھگ ہر روز ان سے ملتے تھے۔ انھوں نے ایک مضمون تل مزدور فلم کیسے بنی؟ میں لکھا ہے۔

"اس وقت وہ اپنی کہانی تل مزدور ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کہانی ختم کرتے ہی انھیں اس کا اردو ترجمہ بھی کرنا پڑا۔ کیونکہ کمپنی کے مینجنگ ڈائریکٹر، فلم ڈائریکٹر مسٹر بھوٹانی اور ان کے ساتھی مسٹر خلیل آفتاب نہری نہ جانتے تھے۔ پھر سینئریوں کی آسانی اور بھوٹانی صاحب کی رائے کے مطابق کہانی میں کئی تبدیلیاں کرنی پڑیں، کچھ نئی باتیں جوڑیں اور کچھ ہٹائی گئیں جو شکل پہلے تجویز کی گئی تھی، اس کے تمام حصے الگ کر دئے گئے اور قصے نئی شکل دی گئی۔ اس سے پلاٹ میں صرف تبدیلی ہی نہیں ہوئی بلکہ کئی جگہ اصل مطلب اور زبان کا کٹف بھی قوت ہو گیا۔ اس کے بعد شو ٹنگ شروع ہوئی۔ تصویر تیار کی جانے لگی اور کئی جگہ پھر تبدیلیاں ہوئیں۔ خیر دن رات

مطابق مل کے مالک سیٹھ کا حوت ہر دیہہ پر پورتن یعنی تالیف قلب ہی نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ تسخیر کی بھول بھلیاں بھی موجود ہیں جن سے مسئلہ کافی الجھن میں پڑ جاتا ہے ، پھر بھی طبقاتی جدوجہد پوری شدت سے ابھری ہے ۔ پریم چند نے ایک طرف سیٹھ کی منافع خوری اور پاکاری کی تصویر کشی کی ہے اور دوسری طرف مزدوروں کی تکلیف اجرت میں کمی اور اس کے نتیجے کے طور پر ہڑتال اور جدوجہد بڑی خوبی سے نمایاں کی ہے ۔

کہانی کے چند ٹکڑے ملاحظہ ہوں :-

”سیٹھ جی تاجر ہیں ، تاجر کا کام منافع حاصل کرنا ہے ۔ جیسے بھی ملے “

”عام اس فردت اصحاب کی طرح سیٹھ جی نے بھی ایک مندر بنایا تھا ۔ ٹھاکر جی کی پوجا کے لئے ایک پجاری نوکر رکھ لیا تھا اور روزانہ دس کیا کرتے تھے رات کو دینا کے دھندلے سے فارغ ہو کر “

”سیٹھ جی کا شہر نشی مل ممتاز ملوں میں ہے ، جب سے شہر نشی تحریک شروع ہوئی ہے ، مال کی کھپت دینی ہو گئی ہے اور سیٹھ جی نے موقع دیکھ کر قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی آدمیوں کی مزدوری میں تخفیف کا اعلان کر دیا ہے ۔ کیونکہ غلہ ارزاں ہو گیا ہے اور نصف مزدوری پر کمزرت سے آدمی مل رہے ہیں ۔ کاشتکار دیہاتوں سے بھاگے ہوئے ہیں اگر ہے میں تخفیف کا اعلان محض پرانے آدمیوں کو برطرف کرنے کا ہیمل ہے “

کبیتی کو از سر نو محنت کر کے کتنی ہی تصویریں دوبارہ یعنی پڑیں۔ پھر بھی سنسر کی تسلی نہ ہوئی۔ حکومتِ بھیتی نے اس کی ناشائش بند کر دی البتہ پنجاب میں چونکہ وہاں مل اور مزدور نہیں تھے، یہ فلم کچھ دنوں دکھائی گئی۔ مگر بھیتی گورنمنٹ کی پیروی میں پنجاب حکومت نے بھی اسے جلد بند کر دیا پھر مٹر بھوٹانی نے ڈیڑھ سال کی کوششوں کے بعد ”غریب مزدور“ کے نام سے اُسے دکھانے کی اجازت حاصل کی، کیونکہ غریب مزدور تو سرمایہ دار کچھ سکتا ہی۔ اس پر رحم کھا سکتا ہے لیکن لڑاکا مزدور دیکھنا اُسے پسند نہیں خوفِ آتش ہے۔

اس بات نے پریم چند کو دل برداشتہ کر دیا وہ جو ارمان لے کر بھیتی آئے تھے پورا نہ ہوا، انھوں نے ایک اور فلم ”نوجیون“ یا شیر دل عورت“ لکھی ڈائریکٹروں کے رویے نے انھیں فلم سے بالکل بظن کر دیا۔ انھوں نے ایک دن شورانی سے کہا: ”یہاں جو کچھ ہے سینما کے مالک لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکھک کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ تو ہمیشہ لمانا چاہتے ہیں“

اور سال بھر بھی بھیتی آئے نہیں ہوا تھا کہ ۲۰ اپریل ۱۹۳۵ء کو جبندہ کے نام لکھا:۔

”میں جن ارادوں سے یہاں آیا تھا ان میں سے ایک بھی پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ پروڈیوسر جس طرح کی کہانیاں بناتے رہے ہیں اسے جو بھر نہیں ہٹ سکتے۔ رکیزک مذاق کو یہ لوگ تماشے کی جان سمجھتے ہیں۔

ان کا عقیدہ اٹکھا ہے۔ راجہ رانی و زبردوں کی سازشیں۔ نقلی لڑائیاں
 بوسہ بازی یہی ان کے مقصد ہیں، میں نے سماجی کہانیاں لکھی ہیں جنہیں
 تعلیم یافتہ طبقہ بھی دیکھنا چاہتا ہے لیکن ان کو قلم کرتے وقت مشہور
 ہوتا ہے کہ چلیں یا نہ چلیں، یہ سال تو پورا کرنا ہی ہے۔ فرض دار ہو گیا تھا،
 فرض پٹ جائے گا۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نادل "گنودان" کے آخری
 صفحات لکھنے کو جاتی ہیں۔ ادھر طبیعت ہی نہیں جاتی۔ اپنے پرانے
 اڈے پر جا بیٹھیں، وہاں دولت نہیں ہے۔ مگر سکونِ قلب ضرور ہے۔
 یہاں تو معلوم ہوتا ہے۔ زندگی بریاد کر رہا ہوں۔

ضیاء الدین برنی کے نام ایک خط میں لکھا ہے :- "بہی میں مجھے
 ہم مذاق آدمی نہیں ملتا۔ اس لئے آپ سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہو
 ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔"

بہی آنے سے پہلے ہماکشتی سینے ٹون کو "بازارِ حسن" فلما نے
 کی اجازت دیدی تھی۔ اس اثنا میں وہ بھی فلم بن کر سامنے آیا تو بہت
 کوفت ہوئی للٹ کمار لکھتے ہیں :- یہ فلم پہلے پہل بہی کے امپریل سینما
 ہاؤس میں چلائی گئی تو میں موجود تھا۔ بڑی ناامید رہی ہو گی۔ پریم چند
 سے ملاقات ہونے پر میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ انھوں نے کہا: بھائی
 مجھ سے کتاب کا کاپی رائٹ مانگا گیا، میں نے اُسے دیدیا۔ اب اگر
 فلم بنانے دے اسے اچھی طرح نہ بنا سکیں تو میرا کیا قصور؟
 بہی میں ان کی صحت بھی اچھی تہ رہتی تھی اور اجینٹا سینے ٹون

کی مالی حالت خراب ہو گئی تھی اس لئے انھوں نے سال بھر پورا پیسے سے
پہلے ہی کبھی میں رہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔

بھئی ٹاکنز کے ڈائریکٹر مسٹر ہمنسو رائے نے چاہا کہ وہ ان کی کمپنی سے
والسٹہ ہو جائیں۔ لیکن پریم چند نے خراب آب و ہوا کا عذر کیا اور کہا
کہ بس اب میں بنارس جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا کہ بنارس
ہی سے افسانے بھیج دیا کریں انھوں نے معذوری کا اظہار کیا اور اپنی
جگہ دوسرے آدمی کی سفارش کر دی۔

وہ فلم لائن سے بے دل ہو چکے تھے۔ اب خود فریبی کی گنجائش
نہیں تھی۔

۱۹۴۵ء
۲۲۷

صدارت

”ہماری انجمن ادب کی سعی اور عمل کا

پیغام اور ترانہ بنانے کی مدعی ہے۔“ (پریم چند)
یہ الفاظ پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بابت کہے تھے
جس کا پہلا اجلاس ۱۹۳۶ء میں لکھنؤ میں ہوا تھا اور جس کے وہ صدر
منتخب ہوئے تھے انھوں نے جس والاہانہ انداز سے خطبہ صدارت پڑھا
کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس اجلاس پر انھیں کتنا فخر تھا، اور انجمن سے
انھیں کیا کیا اُمیدیں وابستہ تھیں۔ لکھتے ہیں:-

در حضرات یہ جلسہ ہمارے ادب کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ ہے ہمارے
سمیلنوں اور انجمنوں میں اب تک عام طور پر زبان اور اس کی اشاعت
سے بحث کی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ اردو اور سنہری کا جو لٹریچر موجود

ہے اس کا منشا خیالات اور جذبات پر اثر ڈالنا نہیں بلکہ محض زبان کی تعمیر تھا، وہ بھی نہایت ہی اہم کام ہے۔ جب تک زبان ایک مستقل صورت اختیار نہ کرے اس میں خیالات اور جذبات ادا کرنے کی طاقت

کھال سے آئے۔ ہماری زبان کے بانیوں نے ہندوستانی زبان کی تعمیر کر کے قوم پر جو احسان کیا ہے اس کے لئے ہم ان کے مشکور نہ ہوں تو ہماری احسان فراموشی ہوگی، لیکن زبان ذریعہ ہے منزل نہیں۔ اب ہماری زبان نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے کہ ہم زبان سے گذر کر اس کے معنی کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اس پر غور کریں کہ جس منشا سے یہ تعمیر شروع کی گئی تھی وہ کیوں کر پورا ہو۔ وہی زبان جس میں ابتداً باغ و بہار اور بیتال پھسی کی تصنیف ہی معراج کمال تھی۔ اور اب اس قابل ہوئی ہے کہ علم و حکمت کے مسائل بھی ادا کرے۔

فالیہ ۱۹۲۲ء کی بات ہے کہ پریم چند اور دیانارائن سنگھ بہت دلوں سے ہندوستانی اکیڈمی کھلوانے کی فکر میں تھے، آخر ہندوستانی اکیڈمی کھلی تو پریم چند اس کے سرگرم کارکن تھے۔ اس کی میٹنگوں سے ٹوٹنے کے بعد شوریائی ویسی ان سے اکثر اکیڈمی کی بابت پوچھ کرتیں پریم چند نے جواب دیا

جس قسم کی انجمن ہم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوئی۔ شوریائی وہ تب ان لوگوں نے یہ کیا کھولا ہے۔ پریم چند، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔

شورانی ۱۔ تو آپ لوگ مطمئن کیوں نہیں؟
 پریم چند ۲۔ یہ کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ مہاراجہ
 کی ہر زبان کا ایک ایک لیکچر ہو۔ اس کیڈمی میں جس کسی موضوع
 پر کوئی کتاب نکلتی اسے پہلے لیکچروں کی یہ کیڈمی دیکھ لیتی، اس طرح
 کوئی بھاری کتاب نہ نکال سکتی۔ اس سے ان ادیبوں کے اوصاف کے
 ارتقار کو نقصان نہ پہنچتا۔ اپنے یہاں ادیب کی ترقی بھی ہوتی اور
 ساتھ ساتھ ان ادیبوں کا ارتقا بھی ہوتا، جس چیز کی کمی ہوتی،
 اس کا اضافہ کیا جاتا۔ لیکچروں کو ادھر ادھر پھیلنے کی ضرورت
 ہوتی۔ نئے لیکچروں کے گن دوش کوئی بتانا نہیں، بس نہیں ٹھیک
 ہے کہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ نئے تھوڑی سی ہے نئے ادیبوں
 کے متعلق دانشوروں کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کے گن دوش
 سمجھا دیں۔ اس ڈھنگ سے اکیڈمی اپنا کام کرتی۔ رہا معاہدہ
 کا سوال۔ رائٹنگ پر بھی لے سکتی تھی، ایک مشن وے کر بھی لے
 سکتی تھی۔

شورانی ۲۔ لیکچروں کی چنانچہ (تخلیقات) کہیں پڑی تھوڑی ہی رہتی
 ہیں۔ ۳۔

پریم چند ۱۔ ایسے پیشروں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنا ہی پیٹ
 بھر لیں۔ ادیبوں کو بھی سمجھ ملنا چاہیے۔
 اکیڈمی اور ادیبوں کا تو کنبے کا سارشتہ

✓
ہونا چاہئے۔ جب تک دونوں میں ایسا رشتہ نہیں ہوگا کچھ
بھی نہیں ہونے کا۔ اس طرح جب لیکھک کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا
تو وہ بالوں سے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جس سے ادیبوں کا ارتقا نہیں
ہوتا اور ادب کی ترقی رک جاتی ہے۔

شورانی :- ادب کی ترقی اور کیسے ہو ؟
پریم چند :- ابھی "ترقی" کا تو نام تک نہیں، بلکہ کہتا تو یہ چاہئے کہ کام
سے زیادہ آپس میں "تو، تو، میں میں" ہے۔ "تو تو" میں میں
میں کہیں کام ہوتا ہے ؟

شورانی :- تب کام کیسے ہو گا ؟
پریم چند :- جب تک یہاں کا ادب ترقی نہیں کرے گا۔ تب تک ادب ،
سماج اور سیاست سب کے سب جوں کے توں پڑے رہیں گے۔

شورانی :- تو کیا آپ ان تینوں کی ایک مالا سی پر دنا چاہتے ہیں ؟
پریم چند :- اور کیا یہ چیزیں مالا جیسی ہی ہیں۔ جس زبان کا ادب اچھا
ہوگا، اس کا سماج بھی اچھا ہوگا۔ سماج کے اچھا ہونے پر مجبوراً
سیاست بھی اچھی ہوگی۔ یہ تینوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں
ہیں۔

شورانی :- تو کیا ضروری ہے کہ تینوں کو ساتھ لے کر ہی چلا جائے۔
پریم چند :- ان تینوں کا مقصد ہی جب ایک ہے ادب اور سماج
اور سیاست کا رشتہ بالکل اوٹ ہے۔ سماج آدمیوں کے

گروہ ہی کو لکھتے ہیں۔ سماج میں جو نفع نقصان اور سکھ دکھ
 جوتا ہے وہ آدمیوں ہی پر ہوتا ہے نا۔ سیاست میں جو سکھ دکھ ہوتا
 ہے، وہ بھی آدمیوں پر پڑتا ہے۔ ادب لوگوں کا ارتقا ہوتا ہے اور ادب
 آدمی کے خیالات اچھے یا بُرے بننے ہیں۔ انھیں خیالات کو
 لے کر آدمی جیتا ہے، اور ان سب تینوں چیزوں کی پیداوار کا
 باعث آدمی ہے۔

شورائی۔ آپ شاید جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
 پریم چند، جڑ ہی کی حفاظت میں تو سب ممکن ہے بنا جڑ کے تحفظ کے
 کچھ نہیں ہوتا۔

شورائی :- ان لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں کیوں نہیں آتیں۔ بل
 پریم چند :- بڑے آدمیوں کے دماغ میں کیوں آئیں؟ غریبوں کے
 کی طرف ان دھیان ہی کب جاتا ہے؟ جب تک ان پر نہیں بیٹے
 جی، تب تک کیسے سمجھ سکیں گے، ان سبھوں کو سدھارنے کے
 لئے ادب ہی ایک ذریعہ ہے۔ جب تک کوئی اسے اپنے ہاتھ میں
 نہیں لے گا، تب تک نہیں سدھر سکتا۔

انھوں نے ہندی کے کچھ ادیبوں کو ساتھ ملا کر ایک "لیکھک
 سنگھ" بھی کھولا تھا، اور ہندی پرست رکھ اس امید میں "منس"
 دے دیا تھا کہ وہ ادیبوں کی ترنی اور ارتقا کے لئے مفید ثابت ہوگی
 لیکن اس پر تو خالصتاً سیٹھوں کا قبضہ تھا، اس لئے کیا ہوتا؟

پریم چند نے ہمیشہ سنہرے اور بلند خواب دیکھے تھے اور اپنی خوابوں کو حقیقی شکل دینے کے لئے وہ جادو جہد کرتے رہے تھے۔ پہلے دن سپنے اپنی ذات تک محدود تھے وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا اور باعزت مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انھوں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی کے ثرقی کرنے سے کیا بنتا ہے۔ اگر سارا سماج سکمی ہو، سب کو سکھ کے ذرائع حاصل ہوں تبھی دراصل ایک آدمی بھی سکھی رہ سکتا ہے، درنہ یہ سکھ بے کار ہے، یوں ان کی انفرادیت سارے سماج کی نمائندگی بن گئی۔ اور وہ بہتر سماج اور بہتر زندگی اور انسان کے بہتر مستقبل کے سپنے دیکھنے لگے۔

جنگ جہاں تباہی اور بربادی لاتی ہے اور اس سے قصاصی سنسکٹ بڑھتا ہے۔ وہاں اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طبقاتی کشمکش ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ پرستے قصوات ٹوٹتے ہیں اور نہانی شعور تیزی سے سوچنے لگتا ہے۔ اب چونکہ پریم چند کی انفرادیت سماج کی نمائندگی کرتی تھی، اس لئے پہلی عالم گیر جنگ میں ہمارے سماج میں جو مسائل پیدا ہوئے اس میں جو ذہنی اور طبقاتی کشمکش بڑھی وہ ساری کشمکش ہمیں گوشہ عافیت میں نظر آتی ہے۔

شروع میں ملخص پور ہندوستان کے عام دیہاتوں کی طرح تباہ حال گاؤں ہے جسے غیر ملکی حکومت کے افسر اور پیادے زمیندار اور اس کے گماشتے اور ساہوکار سب مل کر ٹوٹتے ہیں لیکن نادل

کے آخر میں مایا شنکر اپنے زمینداری حقیق سے درست بردار ہو جاتا ہے اور زمینداری ختم ہوتے ہی مکھن پور کی کاپا پلٹ ہو جاتی ہے۔ بوٹ کھسوٹ سے نجات پا کر کسان کی دولت اس کی خوش حالی میں اضافہ کرتی ہے۔ خود پریم چند کے الفاظ میں مکھن پور کی تصویر ملاحظہ ہو:-

”مایا شنکر اپنے دورے پر نہیں۔ اسی سلسلے میں مکھن پور بھی گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی مکھن پور جو تباہی اور بربادی کا مملکت تھا اب بہار آفریں اور بہشت زار بن گیا ہے، وہاں خوب رونق اور صفائی ہے سبھی گھروں کے دروازوں پر سائیاں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے تخت بچے ہیں۔ اکثر گھروں میں سفیدی ہو گئی ہے۔ پھونس کے جھونپڑے مفقود ہیں۔ کبھی گھروں پر پھل ہیں۔ دروازوں پر بیلوں کے لئے پکی چرینیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک دو کے دروازے پر گھوڑے بندھے نظر آتے ہیں۔ پرانے چوپال میں اسکیل ہے اور اس کے سامنے ایک کنڈال ہے اور دھرم شالہ ہے۔“

اس کے علاوہ لوگوں کے پاس بیل گھوڑے ہیں۔ گھروں میں اناج ہے۔ بلراج تو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر بن گیا ہے، جہاں پہلے کوئی اخبار کا نام بھی نہیں جانتا تھا وہاں اب اچھی خاصی لائبریری ہے، اور لوگوں کا اخلاق بھی سدھر گیا ہے۔“

ادیب ایک خوب صورت دنیا کا خیالی تصور اس لئے پیش کرتا ہے کہ اگر لوگ دماغی طور پر حسین دنیا اور بہتر زندگی کے خواب دیکھنے

لگیں گے تو وہ اسے لانے کے لئے واقعی جدوجہد کریں گے۔ یعنی ادب
خستہ حال زندگی سے بہتر زندگی کی طرف بڑھنے کے لئے راہ ہموار کرتا
ہے۔

پریم چند نے ٹھیک ایسا ہی کیا تھا اور جب انھوں نے دیکھا کہ یہ
اسے لانے کے لئے واقعی جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ بھی ملازمت سے
مستعفی ہو کر اس جدوجہد میں شریک ہو گئے۔

گاندھی کی قیادت انھوں نے اس لئے قبول کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے
کہ اس سے غلامی کے بندھن ٹوٹیں گے۔ زمینداری ختم ہوگی اور ملک میں
خوش حالی آئے گی۔

وہ سمجھتے پرستی کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لئے بیل پارٹی
کے ہمیشہ خلاف رہے اور گاندھی سے پہلے ملک کے مداح تھے۔ منشی
دیانارائن نگم رقم طراز ہیں: "پریم چند کا میلان طبع گرم دل کی طرف تھا۔
احمد آباد کانگریس دیکھنے ہم لوگ ساتھ ساتھ گئے اور ایک ہی جگہ ٹھہرے
لیکن وہ مسٹر ملک کے طرفدار تھے اور میں مسٹر گوہلے اور سر فیروز شاہ
کا حامی تھا۔ ہر وقت بحث رہتی تھی۔ مگر دندن اپنی جگہ قائم رہے۔"
جزوی اصلاحات کو وہ ناکافی سمجھتے تھے اور مارلی اور مانڈلیگو
چیمفورڈ کی اسکیم سے مطمئن نہ تھے۔

آئینی اصلاحات کے متعلق ان کا نظریہ ۱۹۱۹ء اور دسمبر ۱۹۱۹ء
کے خط سے واضح ہو جاتا ہے لکھتے ہیں:-

”میں ریفارم اسکیم یا ایکٹ کے متعلق مسٹر حفیظ منی وغیرہم سے متفق نہیں ہوں۔ میرے خیال میں معتدل پارٹی اس وقت ضرورت سے زیادہ مغرور اور نازاں ہے۔ حالانکہ اصلاحوں میں اگر کمی خوبی ہے تو صرف یہ کہ تعلیم یافتہ جماعت کو کچھ اسامیاں زیادہ مل جائیں گی اور جس طرح یہ جماعت وکیل بن کر رعایا کا خون پی رہی ہے اسی طرح آئینہ یہ عالم بن کر رعایا کا گلا کاٹے گی۔ اس کے سوائے اور کوئی جدید اختیار نہیں دیا گیا ہے، جو اختیارات دئے گئے ہیں ان میں بھی اتنی نظرین لگا دی ہیں کہ ان کا دینا نہ دینا برابر ہو گیا۔“

نگم صاحب اگے لکھتے ہیں ”پریم چند نابرابری کی لڑائی میں سمجھتے کے خیال سے مشتبہ رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کڑی جدوجہد کے بغیر کچھ حاصل نہ ہو گا اور وہ اس کے لئے عوام کو جلد سے جلد تیار کرنے کی طرف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت سے سخت ٹکڑے لئے بغیر کام نہ چلے گا۔ اور وہ اس کے لئے نقصانات برداشت کرنے کے لئے بھی تیار تھے۔ مگر حکام سے انھیں عام طور سے بدظنی تھی اور بالآخر وہ سرکاری بلازمت ترک کر کے باضابطہ نان کوآپریٹر ہو گئے۔ ایک خط کا جس میں مہاتما جی کی تحریک نمک کو قبل از وقت کہا گیا تھا وہ نہایت گرم جوشی سے جواب دیئے ہیں:-

”جس طرح موت ہمیشہ قبل از وقت ہوتی ہے۔ ساہوکار کا لٹا ہوا ہمیشہ قبل از وقت ہوتا ہے، اسی طرح ایسے سارے کام جن میں ہیں

مالی یا وقتی نقصان کا اندیشہ ہر قبل از وقت معلوم ہوتے ہیں۔ اس تحریک کی قبولیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ قبل از وقت نہیں ہے ۵
تحریک واقعی قبل از وقت نہیں تھی۔ ملک واقعی لڑنے کے لئے تیار تھا، لیکن جیسے ہی تحریک شہر دس سے نکل کر گاؤں میں پھیلنے لگی اور کسٹروں نے لگان کی عدم ادائیگی کی مہم شروع کی۔ گاندھی نے سوچ آف کر دیا۔ گاندھی اردن پکٹ ہوا۔ آزادی تو کیا ملنی تھی گاندھی نے جن گیارہ نکات کا اعلان کر کے ڈانڈی مارچ شروع کیا تھا، ان میں بھی ایک نہیں مانا گیا۔

اس سمجھوتہ بازی سے پریم چند کو جرسخ پہنچا۔ اسے اُنھوں نے ”گنودان“ میں ایک فقرے میں بیان کر دیا ہے۔ ”دل پر جتنا گہرا صدمہ ہوتا ہے وہ اپنے ردِ عمل میں اتنا ہی موثر ہوتا ہے“
پریم چند جس مکھن پور گاؤں کو جنت نظیر اور جس کسان کو خوش حال دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ہوری کے گاؤں بیلاری کا نقشہ ملاحظہ ہو۔

”گو برتنے گھر پہنچ کر اس کی حالت دیکھی تو ایسی مایوسی ہوئی کہ اسی وقت وہاں سے لوٹ جائے۔ گھر کا ایک حصہ تو تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گرا، ابھی گرا، دروازے پر ایک ہسٹل بندھا ہوا تھا، وہ بھی تیم جان“

اور یہ حالت صرف ہوری کی ہی نہ تھی۔ سارے گاؤں پر یہی

مصیبت نازل تھی، البتہ ایک آدمی بھی نہ تھا جس کی رونی صورت نہ ہو،
گویا ان کی روح پر غم کا سکہ بیٹھا ہوا۔ انھیں کچھ بتلیوں کی طرح بچا رہا
ہے۔ دروازے پر منوں کوڑا جمع ہے۔ بدبو اڑ رہی ہے، لیکن ان
کی ناک میں نہ سونگھنے کی حس باقی ہے، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت
بیرشام ہی سے دروازوں پر گیدڑ رونے لگتے ہیں۔ لیکن انہیں کوئی
غم نہیں۔

ادھر ان کی یہ حالت ہے۔ ادھر انھیں لڑنے والے بیلاری
کے دیس بھگت زمیندار کی ریاکاری ملاحظہ ہو :-
”چھپی ستیاگرہ کی لڑائی میں رائے صاحب نے بڑا نام کمایا تھا
کونسل کی ممبری چھوڑ کر جیل گئے تھے۔ جہی سے ان کے علاقے کی
اسامیوں کو ان سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ ان کے علاقے
میں اسامیوں کے ساتھ کوئی خاص رعایت کی جاتی ہو یا تاوان بیگا
کی سختی کم ہو۔ مگر یہ ساری بدنامی مختاروں کے سر تھی۔ رائے صاحب
کی نیک نامی میں کوئی بڑے نہ لگ سکتا تھا، وہ بے چارے بھی تو اس
ضابطہ کے غلام تھے۔“

اس سمجھوتہ بازی سے بہت سے لوگوں کا بھرم ٹوٹا تھا، خاص طور
پر ان نوجوانوں کا جو نہایت جوش اور غلیص کے ساتھ اس تحریک
میں شامل ہوئے تھے۔ گاندھی ازم اور اسہتاسیے ان کا اعتقاد تھا
گیا۔ پریم چند اپنی ایک کہانی ”بھاڑے کے ٹٹو“ میں لکھتے ہیں :-

کے زور و اثر نے فردوروں اور کسانوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔
 تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین انہی نئے حالات سے پیدا ہوئی تھی۔
 اس کی فارغ بیل ڈالنے والے وہ ترقی پسند اور اتان دوست
 ادیب تھے جو سیاست کی اس نئی ترقی پسند تحریک کے ہم نوا تھے
 جس کا مدعا دولت اور محنت کے انستراق کو اور لوٹ کھسوٹ کو ختم
 کر کے مساوات کا نظام قائم کرنا تھا۔ انجمن کے اعلان نامہ میں کہا
 گیا تھا :-

”ہمارے ملک میں بڑی بڑی تیندیلیاں ہو رہی ہیں۔ پستی اور
 رجعت پسندی کو اگرچہ موت کا پروانہ مل چکا ہے لیکن وہ ابھی
 تک بے بس اور معدوم نہیں ہوئی۔ نت نئے روپ بدل کر چمک
 زہر ہمارے تمدن کے ہر شعبہ میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔

اس لئے ہندوستانی مصنفوں کا فرض ہے کہ ملک میں جو نئے
 ترقی پذیر رجحانات ابھر رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور ان کی
 نشوونما میں پورا حصہ لیں۔“

اس اعلان نامے کو مرتب کرنے میں پریم چند کا بڑا ہاتھ تھا
 اور انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں ”ادب کی غرض و غماز“
 بیان کرتے ہوئے کہا تھا :-

”ہماری کسوٹی پر وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو،
 آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی

حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت اور تہکامہ اور بے چینی پیدا کرے
سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ "

یقیناً یہ الفاظ ایک فرد واحد نے نہیں سماج کے پورے شعور نے
 ادا کئے تھے، جس طرح اس تقریر سے پریم چند کے شعور کی بختگی اور بچپائی ظاہر
 ہے، اسی طرح وہ کسی صدر نہیں تھے، انھیں ان کا ارتقا ہی کسی صدارت
 پر لایا تھا۔ ہم ایک ایسے شخص کو کسی صدارت پر متمکن دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں
 میں سنجیدہ اور آہنی عزم تھا جسے واقعی مظلوم انسانیت کی نجات کی کا حق پہنچنا
 تھا۔

عمل

جینے کا حاصل عمل کے سوا اور کیا

ہے۔ (پریم چند)

پریم چند نے اپنی بچوں کی رائٹ "رام چرچا" میں لکھا ہے کہ جب رام اور لچھمن راکششوں سے جنگ کرنے کے لئے دشو امتر کے ساتھ چنے کو راستہ میں دشو امتر نے انھیں ایک ایسا منتر سکھایا جس کو پڑھنے سے تھکا دھڑ بالکل نہیں آتی تھی۔

منتر یہ تھا کہ انھوں نے ظالم اور ظلم کے خلاف لڑنے کی ضرورت کو سمجھ لیا تھا اور وہ پورے شعور کے ساتھ جبر و تشدد کو ختم کرنے پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ جب آدمی ظلم کے خلاف باشعور جدوجہد کرتا ہے تو اسے کام

دیوتا وہ ہے جو تپائے کی حفاظت کرے اور اس کے لئے پران دیدے
اگر وہ جان کر انجان بنتا ہے تو دھرم سے گرتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں
میں یہ نظام کھٹکتا ہی نہیں تو وہ اندھا بھی ہے اور بے وقوف بھی
_____ دیوتا کسی صورت نہیں۔

درندوں سے لڑنے کے لئے ان کے بیچ میں ہتھیار باندھنا پڑے
گا۔ ان کے بچوں کا تشکار بننا دیوتا بن نہیں جان پڑتا ہے۔
(سنس، اکتوبر ۱۹۷۱ء)

انجن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس نے ادب کے ذریعے
کی ترقی پسند تحریک کو ————— آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے
کا جو اعلان کیا تھا پریم چند اسے عملی صورت دے رہے تھے اور
اسی مقصد کے لئے "منگل سوتر" لکھنا شروع کیا تھا، لیکن فوس
کہ کانفرنس کے تھوڑا ہی عرصہ بعد وہ سخت بیمار پڑ گئے اور
انھیں یہ تاول مل کرنے کی تہلت نہیں ملی۔

۲۵ مارچ کو رات کے ڈھائی بجے کے قریب یکایک ان کی
طبیعت خراب ہو گئی۔ معدے کی بیماری انھیں مدت سے تھی اس
کبھی اقامت نہیں ہوا۔ ذرا سی بد پرہیزی کی اور بیمار پڑ گئے۔ لیکن
اس مرتبہ انھیں خون کی قے آئی اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ شورانی ان کی
یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، لیکن ڈاکٹر نے تسلی دی کہ بلغم کی خرابی
ہے، جلد آرام ہو جائے گا۔

لیکن یہ سب پیٹ کی خرابی تھی۔ اس دن چارپائی سے ایسا لگے کہ پھر چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ طبیعت بے چین رہتی تھی اور راتوں کو بند کم آتی تھی۔ لیکن وہ اس حالت میں بھی کام کئے جلتے تھے رات کو روشنی میں پڑھتے لکھتے تھے۔ اسی حالت میں ”منجھل سوئر“ کے بیسیوں صفحات لکھ ڈالے۔ اب ان کی تخلیقات میں اپنی ذات اور درمیانہ طبقہ کم آتا تھا۔ اب انھوں نے اپنی انفرادیت کو اپنی ہستی کو وسیع انسانیت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا۔ ان کے تصور میں وسعت تھی، اور انھیں نچلے طبقہ کی وکالت کرنا تھی۔ اس لئے لکھیو، مادھو، ہیری، دھنیا اور تلیسا ان کی کہانیوں کے اہم کردار تھے۔ ”کفن“ کہانی انھیں دلوں کی پیداوار ہے جس میں انھوں نے بتایا کہ لوٹ کھسوٹ کس طرح آدمی کی قوت کار کو سلب کرتی ہے، شورانی انھیں اس بیماری کی حالت میں کام کرنے سے منع کرتی تھیں، لیکن پھر جلد ہی محسوس ہو گیا کہ ان کے نزدیک عمل ہی تو زندگی ہے۔ پھر منع کیا کرتیں!

جولائی میں وہ علاج کرانے لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں کمی ڈاکٹر واقف تھے۔ انھوں نے بڑی ہمدردی سے معائنہ کیا اور مرض کی نوعیت اور اہمیت ذہن نشین کرائی۔ لیکن علاج سے فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے پھر بنارس لوٹ گئے حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی تھی۔

اس حالت میں بھی لکھنا پڑھنا اور دوستوں سے خط و کتابت کرنا بدستور جاری رہا۔ بیماری بڑھ رہی تھی۔ موت قریب آ رہی تھی۔ لیکن فضل نے ذہنی طور پر موت کو شکست دے رکھی تھی۔ معدہ کا مرض پورا نہ تھا۔ بیس یا بیس سال سے موت کے ساتھ کش کش کرتے آئے تھے۔ جون ۱۹۱۵ء میں ایڈمزیر زمانہ کے نام ایک کارڈ میں لکھا تھا

”میرے لئے بڑھاپے کا ذکر فضول ہے، میں کسی بڑھے سے

کم ہوں۔“

اس کے بعد ۱۹۱۵ء میں گورکھ پور سے ایک خط میں لکھا تھا:-

”آپ کیا کہتے ہیں زندگی کی امید یہاں بھی کم ہے۔ مگر چاہتا ہوں کہ کیا تو ساتھ چلیں یا خفیف تقدیم و تاخیر ہو۔ میں آپ کا پیش رو بننا چاہتا ہوں۔ مگر موت کی فکر مارے ڈالتی ہے کتنا چاہتا ہوں، پرما تا پر بھروسہ رکھوں، مگر دل موزی ہے سمجھتا نہیں۔ کسی مہاتما کی صحبت ملے تو شاید راستے برائے۔ یہی فکر ہے کہ آج مرجاؤں تو ان بچوں کا کون پرسان حال ہو گا۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے..... دوستوں میں اگر میں تو آپ اور اگر نہیں ہیں تو آپ اور نہ ہو گا تو میرے بعد سال دو سال ان کی خبر تو لے سکتے ہیں۔“

ستتہ عرصے سے وہ موت کو کامیابی کے ساتھ دھتہہ بتانے آئے تھے اور اب تو انھیں یہ اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ موت اُ بھی جائے تو کیا فکر ہے۔ کچھ نہ کچھ کام تو کر لیا ہے۔ زندگی بے کار نہ نہیں کھوئی

کام سے اُن کے دل میں جو یقین اور بھروسہ پیدا ہو گیا تھا اس کا اعلان اھنوں نے ادیب کا فرض "افسانہ میں یوں کیا ہے۔
 "ہمارا فرض ہے کام کرنا۔ ہم کام کرتے ہیں اگر اس پر بھی فائدہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں۔ مرہی تو جاؤں گا۔ ہمارے جیسے لاکھوں آدمی ہر روز مرتے ہیں..... موت ڈرنے کی چیز نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا!"

اس ضمن میں اُن کا ایک خط قابل ذکر ہے، ٹیڈٹ بنارس داس چتر دیدی نے ایک مرتبہ اُن کی خانہ نشینی کی شکایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انھیں جوانی اور زندہ دلی قائم رکھنے کے لئے سیر و سفر کرنا چاہئے پریم چند نے انھیں جواب دیا تھا:-

"نوجوانی اور زندہ دلی کا تعلق مزاج سے ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو مزاج کے اعتبار سے مجھ سے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور بہت سے مسن لوگ ہیں جو خیالات کے لحاظ سے مجھ سے بھی زیادہ نوجوان ہیں۔ لیکن ان کو یہی خیال ہے کہ اس اعتبار سے میری جوانی بہت ترقی کر رہی ہے۔ میں عقیقی کا معتقد نہیں اس لئے آخرت کا خیال جو انسان کی نوجوانی کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہے مجھے کبھی ستاتا ہی نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جوانی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صحت بخش اور دوسری جنوں انگیز۔ صحت بخش جوانی کا خاصہ یہ ہے کہ انسان خطرناک خاتروں سے بچتا ہوا ایک ترقی پذیر اور پر امید

راستہ اختیار کرے۔ جنوں انگیزشیاں میں آدمی اندھا رہتا ہے اپنی قابلیت کے متعلق مبالغہ آمیز خیال رکھتا ہے۔ اور اپنے ارمانوں کی تکمیل کے شاندار خواب دیکھا کرتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی خواب دیکھتا ہوں اور بعض اوقات ناواقبت اندیشی بھی کر بیٹھتا ہوں، مگر افراط و تفریط سے بچا رہتا ہوں، اس لئے جنوں کے بہتر ہی سے حظ اٹھاتا ہوں اور اب یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ قناعت کی گھریلو زندگی دنیا کی بہترین نعمت ہے۔“

جس آدمی کے عمل کی یہ نوعیت ہو کہ اس نے سمجھ سچ کر ترقی پذیر اور پرمید راستہ اپنا لیا ہو جو جنوں کو رہنما بنانے کی بجائے خود جنوں کی رہنمائی کر رہا ہو، اُسے موت کہاں سنا سکتی ہے؟

اگست کا مہینہ تھا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن رات کو دو بجے اٹھ کر فرش پر بیٹھ گئے، لکھنے لگے۔ دو روز بعد ”آج“ کے آفس میں گودہ کی موت پر ٹینگ ہونے والی تھی، اس کے لئے تقریر لکھ رہے تھے۔ شورانی کو بھی ان دنوں نیند نہیں آتی تھی، بیمار داری میں لگی رہتی تھیں۔ انھوں نے کہا ”جب طبیعت ٹھیک نہیں تو بھاشن کیسے لکھا جائے گا؟ اور پھر لکھنا کیا ضروری ہے۔“

آپ بولے:- ضروری تو نہیں ہے۔ بنا لکھے کام نہیں چلے گا۔ اپنی خوشی سے کام کرنے میں آرام یا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا جس کو آدمی فرض سمجھ لیتا ہے، اس کو کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔

ان کا میں کو آدمی سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔

شورانی :- یہ بیشک ہے کیسی ؟

پریم چند :- افسوس کرنا ہے۔

شورانی :- وہ کون ہندوستانی تھے ؟

پریم چند :- یہی تو ہم لوگوں کی تنگ دلی ہے۔ گور کی اتنا بڑا لیکھک تھا

کہ اس کے متعلق قومیت یا وطنیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

لیکھک ہندوستانی یا یورپین نہیں دیکھا جاتا۔ وہ جو کچھ لکھے

گا اس سے سبھی کو نامزد ہوتا ہے۔

شورانی :- اٹھیک۔ اس نے ہندوستان کے لئے بھی کچھ لکھا ؟

پریم چند :- تم غلطی کرتی ہو رانی ! لیکھک کے پاس ہوتا ہی کیا ہے ،

جسے وہ الگ بانٹ دے۔ لیکھک کے پاس تو اس کی بپسیا

ہی ہوتی ہے۔ وہی سب کو وہ دے سکتا ہے۔ اس سے

سب لیگ مستفید بھی ہوتے ہیں۔ لیکھک جو بپسیا کرتا ہے اس

سے جتنا کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔

شورانی :- گاؤں والوں میں تو شاید ہی کوئی گورنگی کا نام جانتا ہو ؟

پریم چند :- یہاں کے گاؤں کی بات چھوڑو ؟ یہاں کے لوگ تو انہوں

کو نہیں جانتے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لئے

کچھ کام ہی نہ کیا جائے۔

شورانی :- جانتے کیوں نہیں ؟ تلسی ، سور ، کیر وہ کس کو نہیں

جانتے ؟

پریم چند۔ ان کو بھی جاننے والے گاؤں میں تھوڑے ہیں۔ اس سبب ہے تعلیم کی کمی۔ ابھی یہاں تعلیم بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کے لئے ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب گھر گھر تعلیم کا پرچار ہو جائے گا تو کیا گور کی کا اثر بھی گھر گھر نہیں ہو جائے گا ؟ وہ بھی تلسی شور کی طرح چاروں طرف پھیلے جائیں گے۔

کمزوری اور نقاہت کے باوجود ٹینک میں گئے، زیتہ چڑھتے چڑھتے دم اُٹھ گیا۔ ٹینک میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ کسی اور صاحب نے اُن کی تقریر بڑھ کر سنائی۔ لپٹ کر آئے تو پاؤں لٹکھڑا رہے تھے چلنا مشکل تھا۔ شہزادی نے شکایت کی۔ ناحق پریشانی اُٹھائی۔ نہ گئے ہوتے۔ آپ نے جواب دیا ”کم زوری آئے یا چاہے جو کچھ کہیں اس طرح بیٹھا جاتا ہے۔“

ستمبر کے آخر میں اُن کی حالت بہت خراب ہو گئی، معدہ میں گیسٹرک السر کی شکایت تھی کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، جس کے مارے قے یا دست ہو جاتے تھے، اور نہ پیٹ پھولا رہتا تھا جیسے پانی بھر گیا ہو، وہ اکثر بے ہوش بھی رہنے لگے۔

موت سامنے تھی مگر انھیں موت کا ڈر نہیں تھا، آخرت کی فکر نہیں تھی۔ انھیں فکر تھی تو بس اس دنیا کی جس کو وہ ستوارنا اور حسین

بنانا چاہتے تھے، اور اس دنیا کو کیسے ستوارا جاسکتا ہے۔ اس کا اصل
گیان انھیں حال ہی میں — نمک ستیاگرہ کی سمجھوتہ بازی کے بعد ہوا تھا
دشمن صاف روپ میں سامنے تھا، اور اس پردہ بھرپور دار کر رہے
تھے۔ اُن کی آخری کہانی ”دو بہنیں“ ہیں جو اکتوبر ۱۹۳۶ء میں ”عصمت“
دہلی میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں اُن کا ایک کردار کہتا ہے۔

”جتنے دولت مند ہیں، لٹیرے ہیں۔ میں بھی انھی میں ایک ہوں
کل میرے پاس روپے ہو جائیں اور میں ایک دھرم شالم بنوا دوں۔ پھر
دیکھئے میری کتنی واہ نما ہوتی ہے۔ کون بوچھتا ہے۔ مجھے یہ دولت
کہاں سے ملی ہے“

وہ اس نظام کو جس میں دھوکے دھڑی اور فریب سے دولت
کمانا جائز ہے، جس میں بلیک مارکیٹ اور لوٹ کھسوٹ کے ذریعے
محنت کش طبقے کا گوشت توڑنے والا گدھ اور لٹیرا ایک دھرم شالم
بن کر ”دان دیر“ اور ”دھرماتا“ کہلاتا ہے، اسے وہ ختم ہوا دیکھنا
چاہتے تھے۔ ”منگل سوتر“ میں انھوں نے جو کہانی شروع کی تھی یہی اس
کا انجام تھا۔ اگر وہ خود اسے مکنت عروج تک نہیں پہنچا سکے تو کم از کم
ایسی جزئیات فراہم کر دینا چاہتے تھے کہ ان کے بعد آنے والے دوسرے
ادیب اس کا انجام لکھ سکیں۔

اپنا یہ پیغام وصیت کرنے کے لئے انھوں نے آخری دست
میں اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو جمع کر لیا تھا، لڑکے، لڑکی

بھائی اور سارے کے علاوہ ان کے عزیز دوست منشی دیانارائن نگم،
جنرل کمار جین وغیرہ بنارس پہنچ گئے۔
منشی دیانارائن نگم لکھتے ہیں:-

”موت سے بندہ دن پہلے تار دے کر مجھے بنارس بلایا۔ تمام
راستہ عجیب امید و بیم کی حالت میں گٹا۔ صبح کو آخری ملاقات کا سماں
عمر بھر نہ بھولے گا، وہی پریم چند جو اپنی سرخ و سپید صورت کے لحاظ
سے ہزاروں میں ایک تھے، ایسے زار و نثار ہو گئے تھے کہ مشکل سے
پہچان پڑتے تھے۔ دھنسی ہوئی آنکھیں، بیٹھے ہوئے گال۔ کانٹے کی
طرح سر رکھے ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھ کر آنکھوں کے سامنے اندھیرا
چھا گیا۔ ان کے مسلسل قہقہے بات کرنے کی بھی مہلت نہ دیتے تھے، مگر
ابا افسوسوں کا تار بندھا ہوا تھا۔ نہ اٹھنے کی طاقت تھی، نہ بیٹھنے
کی سکت۔ لیٹے ہی لیٹے ہاتھ پکڑ لیا اور گلے سے چٹا لیا، جیسے کوئی
ڈرا ہوا بچہ بلک بلک کر سینے سے چٹنے کی کوشش کرے، اتنے کمزور
ہو گئے تھے کہ بات کرتے بھی تھکن ہوتی تھی تاہم دم لے کر آہستہ
آہستہ باتیں کرتے ہی رہے۔ میں نے منع کرنا چاہا تو کہنے لگے کہ دوبارہ
ملاقات کی امید نہیں۔ ورنہ تمہارا کہنا نہ ٹالنا، یہاں اور جہ کوئی آتا ہے
یاس انگیز باتیں کر کے پریشان کر جاتا ہے۔ بیوی کی طرف اشارہ
کر کے کہا کہ اگر یہ دھاراس نہ بندھائے رہیں تو کب کا فرحکا ہوتا۔ واقعی
مستر پریم چند نے ان دنوں بڑی بہت سے کام لیا اور دل شکن حالات

ہیں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے دلی صدمے کو ان پر ظاہر نہیں ہونے
دیا۔ اگر کبھی آنکھوں نے کوئی مایوسی کی بات بھی کی تو سمجھا بچا کر تسلی
دے دی - اسی لئے کہتے تھے کہ ان کے بغیر خدا معلوم میرا کیا حال
ہوتا۔۔۔۔۔

تنگ کی طرح جند رہی اُن کے گہرے دوست تھے۔ لیکن یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوستی جند رہ جاتے تھے یا پریم جند کیونکہ دونوں کے راستے مختلف تھے، نظریے مختلف تھے۔ جند نے اس قدر قریب ہوئے ہوئے بھی پریم جند کو اور اُن کے آدرشوں کو نہیں سمجھا تھا اور شاید اب تک نہیں سمجھا۔ وہ انھیں اپنی ہی طرح آسٹنک یعنی خدا پرست بنانے کی دھن میں تھے۔

پریم چند انھیں جواب دیتے "یہ آہیں اور کراہیں، یہ دکھاؤ
دروایہ افلاس، یہ بھوک اور یہ....."

جنرل کہتے - "آہیں، کراہوں سے ادب پڑھو۔ ادھر دیکھو
ایشور کی طرف"

لیکن پریم چند کی جڑیں توجینا میں تھیں، وہ اُہوں سے اوپر کیے اُٹھتے۔ "قہر خدا" کہانی میں شاید جنتدر ہی اُن کے مخاطب ہیں اور وہ الیڈر کے متعلق دو ٹوک جواب دیتے ہیں:-

"محبت ہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ مگر تمہارا الیڈر اپنے قہر اور غدا اب کے خوف سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔۔۔۔۔ ایسے

ایشور کی عبادت میں نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ موٹے ہیں ان کے لئے
ایشور ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کو اس کی رحیمی کی بدولت لوٹتے ہیں۔ ہم
جیسوں کو تو ایشور کی دیا کہیں نظر نہیں آتی۔ ہاں اس کی سزا کا
خوف قدم قدم پر کھڑا گھور رہا ہے۔

لیکن جنڈر نے بحث جاری رکھی اور ایشور اور ستیہ (سچائی) -
میں تعلق جوڑنے کی کوشش کی تو پریم چند اور واضح ہو گئے۔
”جب تک دنیا کا یہ نظام قائم ہے مجھے ایشور پر دشمنی نہیں
آنے کا۔ اگر میرے جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچتی ہے
تو مجھے مطلق تامل نہ ہوگا۔ میں ہر ایک فعل کو اس کے اسباب
تحریک کے اعتبار سے دیکھتا ہوں، جس سے دوسروں
کا بھلا ہو وہی سچ ہے۔ جس سے دوسروں کو نقصان ہو
وہی جھوٹ ہے۔“

جنڈر کو اُمید تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ایشور کو یاد کریں
گے، اور ہر ایک آستک اسی خام خیالی میں مبتلا رہتا ہے جنڈر
کی یہ اُمید پوری نہیں ہوئی۔ وہ پریم چند کے قریب بیٹھے تھے
انھوں نے اپنا داستان سوجا ہوا ہاتھ بڑھا کر جنڈر سے کہا ”دباؤ“
پریم چند ادھی رات تک باتیں کرتے رہے۔ وہ باتیں ”منس“ سے
متعلق تھیں۔ ادب اور اس کے مستقبل سے متعلق تھیں۔ ان کی
آرزوئیں اور تمنائیں الفاظ سے کہیں زیادہ آنکھوں سے نمایاں

تھیں۔

آخر صبح ۸ راکٹ بریل ۱۹۳۶ء کو عمل کی قوت ختم ہو گئی۔ دنیا کا
 روپ نکھارنے والا قلم رُک گیا۔ زندگی کو اجالنے والا چراغ گل
 ہو گیا۔ اور یوں اُنھوں نے اپنی زندگی کی کہانی کو نکتہ عروج
 پر پہنچا کر ختم کر دیا۔

آرٹ

ادب اپنے زمانے کا عکس ہوتا
ہے جو جذبات اور خیالات لوگوں
کے دلوں میں ہل چل پیدا کرتے ہیں

وہی ادب میں اپنا سایہ ڈالتے ہیں (پریم چند)
پریم چند کی زندگی کے مطالعہ کے بعد ان کے ادب پر بحث کی زبانی
گنجائش نہیں رہتی۔ ہر ایک ادیب کا آرٹ اس کی شخصیت کا حصہ
ہوتا ہے۔ کوئی ادیب جتنا ہی اپنے وقت کی روح کو پہچان لیتا ہو
اور تالش کی ارتقا پر پذیر حقیقتوں کو سمجھ کر ان کا ساتھ دیتا ہے اتنا
ہی اس کا ادب بلند اثر اور ہمہ گیر ہوتا ہے اور اتنا ہی مستقل اور

قلمی قدروں کا حامل ہوتا ہے۔ پریم چند نے قریب قریب تین سو افسانے اور لگ بھگ ایک درجن ناول لکھے، انھیں سلسلے وار پڑھنے سے ہمارے ملک کی بیسویں صدی کے شروع پینتیس چھتیس سال کی تاریخ مرتب ہو جاتی ہے۔ گو پریم چند کے ادب کی تاریخ ہمارے ملک کی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی تاریخ ہے۔

لیکن ان کا ادب صرف اپنے زمانے کا عکس ہی پیش نہیں کرتا بلکہ انہوں نے زندگی کے جو گہرے اور ان مٹ نقوش تیار کئے ہیں ان سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نقوش اگے کس سمت میں بڑھ رہے ہیں اور واقعات کے تاریخی دھارے کا آئینہ رُخ کیا ہے۔ یعنی ادب کا کام صرف زندگی کو پیش کرنا ہی نہیں بلکہ جہاں زندگی کی کمی ہو وہاں اسے تخلیق کرنا بھی ہے، اور پریم چند نے یہ فریضہ بھی اچھی طرح سر انجام دیا ہے۔ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر وہ بڑے طبعان سے کہتے ہیں "یہ سب ہوتے ہوئے بھی ہمارا مستقبل بہت روشن ہے۔ مجھے اس میں مطلق شبہ نہیں، ہندوستان کی روح ابھی زندہ ہے۔"

"میدانِ عمل"

تبدیلیاں ہمیشہ شخصیتوں اور واقعات میں رونما ہوتی ہیں لیکن ان تبدیلیوں کا سبب سامنے آنے والی شخصیتوں اور واقعات ہی میں نہیں بلکہ سماج میں جو ہوتا ہو۔ ادب کا کام یہ ہوتا ہو کہ وہ ان شخصیتوں اور واقعات کا تجزیہ کر کے ان اسباب کی جڑیں سماج میں تلاش کرے جتنا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہو اتنا ہی اس کی

ادب موثر اور مفید ہوتا ہے اور جہاں وہ تجزیہ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہیں اس کا ادب غیر موثر اور کمزور رہ جاتا ہے۔

اسی بات کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ادب سماج میں کسی فرد شخصیتوں اور واقعات کو مثال کے طور پر چن لیتا ہے اور ان کی نشانی میں مجموعی زندگی کا تجزیہ کرتا ہے۔ خود پریم چند نے اس بات کو یوں پیش کیا ہے:-
 ”ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ چاہے وہ مثالوں کی شکل میں ہو، یا انسانوں کی یا شعروں کی۔ اسے ہماری حیات کا تبصرہ کرنا چاہیے۔“

لیکن تنقید حیات ادب کی پہلی منزل ہے۔ ادب کا کام اس منزل پر رک جانا نہیں۔ بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ بالزک اور چارلس ڈکنز وغیرہ ادیبوں نے بھی اپنے سماج کی بڑی بے باکی سے تنقید کی ہے۔ کیونکہ انھیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ سماج کی جڑیں ہلا دیں گے اور نہ ہی انھیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ سرمایہ داری اپنے عروج پر تھی اور اس کی مدد مقابل کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جس کا مقصد اس سے بہتر سماج قائم کرنا ہو۔ اس وقت تنقید حیات ہی ادب کی بہترین تعریف تھی۔

لیکن جب سماج انقلابی دور میں سے گذر رہا ہو، جب پرانے اور بدسیدہ سماج کی جگہ نئے اور بہتر سماج کی تعمیر کے لئے جہاد جاری ہو، تو ادب کا کام جانب داری کے ساتھ لوگوں کو اس تحریک کے لئے

تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تنقید کو ترغیبِ عمل سے الگ رکھا جائے تو ادیبِ ادب نہیں رہتا یا کم از کم ادیب اپنا پورا فرض سرانجام نہیں دیتا ایسے دور میں بہتر اور صحیح ادب وہی ہوتا ہے جس میں تنقیدِ حیات کے ساتھ ترغیبِ عمل بھی لکھی رہتی ہے۔ پریم چند گو تنقیدِ حیات کو ادب کی بہترین تعریف کہتے ہیں لیکن وہ خود ترغیبِ عمل بھی دیتے ہیں:-

”جس قوم کی بنیاد وہی بے انصافی پر ہو، اس کی سرکار کے پاس سختی کے سوا اور کیا دوا ہو سکتی ہے۔ ایک دن اُسے گا جب آج کے دیو کا لنگر بچھر کی طرح اٹھا اٹھا کر گلیوں میں پھینک دئے جائیں گے۔“

”میدانِ عمل“

لیکن یہ منزل بھی دوسری منزل ہے، آخری اور تیسری منزل اس سے آگے ہے جو کافی گٹھن ہے اور دستور گزار ہے۔ ادیب کا اصل امتحان اس منزل پر پہنچ کر ہوتا ہے۔ یہیں کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا ہے۔ یہ منزل ہے عمل کو کامیابی کے ساتھ اپنے فطری نتیجے تک لے جانا۔ سماج کی نئی طاقتوں کو پرانی اور بوسیدہ طاقتوں سے ٹکرا دینا۔ یہ کام سہل نہیں بہت گٹھن ہے۔ ادیب اپنے طبقے کے اعتبار سے پرانے سماج کے ساتھ ہزار رشتوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ایک ایک رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو پرانے سماج سے الگ نہ کر لے۔ جب تک کہ وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو نئے سماج سے پوری طرح وابستہ نہ کر لے۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نئے سماج کی نئی قوتوں کا ہی ایک جز نہ بنائے تو کنکر

پتھر کے دیوتاؤں کو اٹھا کر پھینکتے وقت اس کا ہاتھ کانپ جلے گا۔ اپنے
عمل کو ادھر ادھر اچھوڑ دے گا، اور کمزوری اور سپاہی کو چھپانے کے لئے
جل فلسفے کی آڑ لے گا۔

جب ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں تو پریم چند کا تضاد ابھرتا ہے۔
ہمیں اُن کی ذہنی حدود کا پتہ چل جاتا ہے۔ تب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے،
کہ انھوں نے ادب اپنے زمانے کا عکس نہیں ہے، کیوں کہ اس نے ادب
نے صرف تنقید حیات ہی کو ادب کی بہترین تعریف کیوں بتایا ہے؟
جب کہ وہ خود اس سے بہت آگے جاتے ہیں؟

پریم چند نے چونکہ تحریک آزادی کو بڑھانے کے لئے ادب کی تخلیق
کی تھی۔ اور خود بھی ملازمت سے مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل
ہو گئے تھے۔ اس لئے انھوں نے جیتے جاگتے باعمل کردار پیش کئے ہیں
جو صرف تحریک آزادی کی بات سوچتے ہی نہیں بلکہ تحریک میں شامل ہو
ہیں، اور اس میں عملی حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ان کے عمل کی ایک حد قائم
ہے۔ جب عمل اس سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ اسے جھٹ روک
دیتے ہیں، اور جھڑپے فلسفے کی آڑ لے کر اپنے من کی تسکین دیتے ہیں
اور بعض مرتبہ تو تسکین بھی حاصل نہیں ہوتی، دل میں کرب لگتی رہتی

ہے۔
مثلاً ان کا ناول "پردہ مجاز" یعنی "کایا کلپ" کو لیجئے۔ اس کا ہیرو
چکر دھر پر جوش اور پر خلوص نوجوان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا

پیغام صلح کی تہ میں نفس پروری چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہوئی تو مخلوق کے دلوں میں راجائیں پر چڑھ دوڑنے کا جو شش ہی پیدا نہ ہوتا۔

ظاہر ہے کہ یہاں چکر دھرنے مادیت کے فلسفہ کو الگ پھینک کر روحانیت کا غول اٹھ لیا ہے اور وہ کھیت مزدوروں کے فطری غصے کے مادی اسباب نظر انداز کر کے اسے ”نیت“ ”دلوں“ اور ”افراد“ سے وابستہ کر رہا ہے۔ جو خالصتاً رجحان پسندی کا خاصہ ہے۔ لیکن چونکہ وہ شعوری طور پر رجحان پسند نہیں بلکہ ایمان دار ہے۔ اس لئے اسے اس باطل فلسفہ سے شکین نہیں ملتی۔ دل میں کرید لگی رہتی ہے۔ سوچتا ہے :-

”پھر اگر ظلم کی مخالفت نہ کی جائے تو تنظیم سے فائدہ ہی کیا؟“
اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ تنظیم سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس لئے چکر دھرنے سب کچھ چھوڑ بھاڑ کر سنیاں دھارن کر لیتا ہے۔ گمنامی اور بے عملی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ مادیت کا راستہ چھوڑ دیا اس لئے ہستی کے اسرار پر پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ اور پریم چند کے آرٹ نے آواگون کے گورکھ دھندا میں الجھ کر اپنا جہر رکھ دیا ہے ایک غیر مارکسی ادیب نے اس ناول پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے ”رابطہ اور مدافعتی پہلے حصہ میں کچھ زیادہ ہے مگر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوئے قلاب ہو گئی“ وجہ معلوم !

اسی طرح "دائیں کا قیدی" کہانی اس وقت تک دلچسپی کا باعث بنی رہتی ہے جب تک پریم چند مل کے مالک سیٹھ کی زر پرستی منافع خوری اور ریا کاری کی قلعی کھولتے ہیں اور مزدوروں کے غم کو ابھارتے ہیں۔ لیکن جب گوبی ناتھ مزدوروں کے عمل کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کے غصہ اور سیٹھ کے درمیان آکر ہڑتال توڑنے کا کام کرتا ہے، اور گھائل ہو کر مرجاتا ہے تو پھر وہی آداگون کا غیر فطری عمل شروع ہوتا ہے۔ اور کہانی بے اثر اور غیر دلچسپ ہو کر رہ جاتی ہے۔

ان کے ایک دوسرے ناول "میدانِ عمل" کو دیکھئے۔ اس ناول کا ہیرو۔ امرکانت، چکر دھر سے بہتر شعیر کا مالک ہے۔ اس کے کردار میں زیادہ سمجھاؤ اور احکام ہے جو تجربے اور عمل سے پیدا ہوا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا ارتقا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ چکر دھر سے بہت آگے کی بات سمجھتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ ملک کی تحریک تحریک میں مسئلہ عمر کی خلافت کا مذہبی رنگ شامل نہیں تھا۔ اب تحریک آزادی مذہبی جذبہ نہ رہ کر ٹھوس اقتصادی تصور بن گیا تھا اور اس میں لیبررانوں کا انقلابی جذبہ شامل تھا، چنانچہ پریم چند کا یہ ہیرو بھی اپنے ماحول کے مطابق اسی انداز سے سوچتا ہے۔

"امرا انقلاب ہی میں ملک کی نجات سمجھتا تھا۔ ایسے انقلاب میں جو عالم گیر ہے جو زندگی کے غلط اصولوں کا، ملک رسوم کا اور مملکت بندشوں کا خاتمہ کر دے جو ایک نئے دور کا حامل ہو۔ ایک نئی دنیا

آباد کرے۔ جو مٹی کے ان گنت دیوتاؤں کو ٹرٹھ پھڑ کر زمین دوز کر دے
جوانان کی ثروت اور مذہب کی بنیادوں پر ٹٹکنے والے نظام حکومت
سے آزاد کر دے۔"

چنانچہ وہ اپنے اس خیال کو عملی شکل دینے کے لئے سود خور اور چوری
کا مال ہڑپ کرنے والے باپ سے بغاوت کرتا ہے۔ اس کا گھر اور دولت
تیاگ کر گاؤں میں جا کر کسانوں اور کھیت مزدوروں میں رہنے لگتا ہے
لیکن جب یہی کسان مزدور اس کے خراب کو عملی شکل دینے کے لئے تیار
ہو جاتے ہیں۔ ثروت اور مذہب کی بنیادوں پر ٹٹکنے والے نظام حکومت
سے آزاد ہونے کے لئے حملہ شروع کرتے ہیں تو اپنے ہی مذہب اور
"نقیم یافتہ طبقے کو ان گنواروں کی چوڑ کی زد میں آتے دیکھ کر امر کا
دل لرز جاتا ہے۔ اور وہ غصہ درہجوم کے سامنے لیٹ کر اپنے لنگوٹے
ساتھی سلیم کو صاف بچا لیتا ہے۔

اب چونکہ امر ستیا گرہ کر کے جیل خانے ہی کو عمل کی آخری منزل
سمجھ لیتا ہے۔ اس لئے اس کے دل میں کیر بھی پیدا نہیں ہوتی جو چکر چھ
کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا سود خور باپ
بھی ہر دیہ پر یو رتن "کے چورن سے شدہ ہو کر جیل میں آ جاتا ہے،
اور وہاں سے رہا ہو کر بیٹا باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس گھر
کو دراپس لوٹ جاتا ہے جہاں سے بغاوت کر کے وہ عالم گیر انقلاب
کرنے نکلتا ہے۔

یہ سٹیگر ہی کی جیت ہو سکتی ہے۔ لیکن انقلابی کی شکست میں کلام نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریم چند کا ہیرو یا آرٹ شکست کیوں قبول کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
پریم چند کو اصلاح پسند بنانے والے ادیب اور تنقید نگار کہتے ہیں کہ یہ گاندھی ازم ہے۔

ان کی یہ بات منطقی سے کسی کو بھی تامل نہیں ہو سکتا۔ بے شک گاندھی ازم ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ گاندھی ازم کی سماجی بنیاد کیا ہے؟
جس طرح سماج میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں شخصیتوں اور واقعات میں رونما ہوتی ہیں، اسی طرح سماج سے پیدا ہونے والا ہر فلسفہ بھی شخصیتوں اور واقعات میں رونما ہوتا ہے۔ کسی فلسفہ کو ایک شخص کی ذات سے منسوب کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ اس پر روحی یا تازل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس شخص کی ذات کے ساتھ پیدا ہوتا اور مر جاتا ہے۔ یہی اصول گاندھی ازم پر صادق آتا ہے جو گاندھی کی ذات سے منسوب ضرور ہے لیکن ہمیں اس کی جڑیں اپنے طبقہ داری سماج میں طبقوں میں ڈھونڈنے سے ملیں گی۔

پریم چند غلام احمد میں ہندی سائتہ پریشد کی میٹنگ کے سلسلے میں دروہ لگے اور یہاں ان کی گاندھی سے پہلی اور آخری ملاقات ہوئی، تو کرائے تو اس ملاقات کا ذکر شیرانی سے کیا۔ وہ گاندھی کی شخصیت سے

بہت متاثر تھے۔ شورانی بولیں۔ اس کا مطلب ہی آپ بھی مہاتما گاندھی کے چیلے ہو گئے۔

پریم چندؒ۔ چلیا بننے کا مطلب کسی کی پوجا کرنا نہیں۔ اس کے گنوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ میں نے اُنھیں اپنا کر ہی تو پریم آشرم (گوشہ عافیت) لکھا جو ۱۹۳۷ء میں چھپا ہے۔

شورانیؒ۔ وہ تو پہلے ہی سے لکھا جا رہا تھا۔ اس میں مہاتما گاندھی کی کون خاص بات ہو گی۔

پریم چندؒ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے میں پہلے ہی کر رہا ہوں۔

شورانیؒ۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔

پریم چندؒ نے کہا کہ دلیں کی بات نہیں، وہ بھی مزدوروں کا دل کی بھلائی کے لئے آندولن چلا رہے ہیں اور میں بھی قلم سے یہی کچھ کر رہا ہوں۔

ہزاروں، لاکھوں ہندوستانیوں کی طرح پریم چندؒ نے بھی بھول سے یہ سمجھ لیا کہ گاندھی جو کچھ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سے وہی کچھ کر رہے تھے۔ گوشہ عافیت میں منوہر غوث خاں کو قتل کرنا ہے اور پریم چندؒ نہایت جانبداری سے اس کے فعل کی تائید کرتے ہیں اور اسے سیرا مہا اور سورما بتاتے ہیں۔ لیکن گاندھی جی نے منوہر کے فعل کی کبھی تائید نہیں کی، بلکہ وہ منوہر کے عمل کو اُدھے ہی میں

روکنے کے لئے منظر عام پر آئے تھے۔ کانگریس کے لیڈر بٹے تھے
 منہمک فعل کوئی انفرادی فعل نہیں تھا، وہ اس طبقے کا فعل
 تھا جو لوٹ کھسوٹ سے اور اپنے افلاس سے عاجز آچکا تھا۔ غوث خاں
 کے بعد اس کا اگلا وار گیلان شکر زمیندار، اس کے آقا انگریز اور
 سارے خون چوسنے والے طبقے پر پڑتا تھا۔ جنگ کے بعد عوام کا یہ
 اجتماعی عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس عمل کو روکنے کے لئے ہی جلیانوالہ باغ
 کا خوں چکاں واقعہ وجود میں آیا۔ لیکن عوام کا جوش گریلوں نہیں
 بجھا کرتا۔ اگر ان کے عمل کو قدرتی ڈھنگ سے آگے بڑھنے دیا جاتا تو
 گولیوں سے تپ کر سکنے والے عوام نہ صرف انگریزی حکومت کو بلکہ
 ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ کو ختم کر کے دم لینے اور پریم خیدان کی جس
 عظمت کے قائل تھے وہ دل کے ہٹا خانوں سے ابھر کر سطح پر آ جاتی۔
 سرمایہ دار طبقہ نے بھی عوام کے یہ تیور پہچان لئے تھے اور ان
 سے وہ فطرۃ خوف زدہ تھے۔ اب تک کانگریس کی تحریک کچھ
 پڑھے لکھے لیڈروں اور ان کے اپنے طبقے تک محدود تھی محنت کش
 عوام پہلی مرتبہ اُن آدمی کی بددیہت میں شامل ہو رہے تھے۔ ان کے
 عمل کو اس حد تک ابھارنا ضروری تھا کہ غیر ملکی حکومت سے مراعات
 حاصل کی جاسکیں سمجھتے ہوئے، جان کی قربانی کو بردہ گدی پر بٹھایا جاسکے
 لیکن اس عمل کو لوٹ کھسوٹ کے نظام سے اس سماج سے ٹکرائے
 سے روکا جائے

اس خوف اور دوزخ اندیشی کا نام گاندھی ازم ہے جس کا مقصد جائیداد کی حفاظت اور صاحب جائیداد طبقہ کی حفاظت ہے۔ گویا گاندھی ازم وہ درخت ہے جس کی جڑ جائیداد کا تحفظ ہے۔ "رام راج"، "ٹرسٹی شپ"، "ہر دیہ پر پورتن"، "سیتا گرہ" ایسا اور سستیہ بمعنی چھوٹا شاخیں ہیں۔

ملک میں مزدور تحریک اتنی مضبوط نہیں تھی کہ گاندھی ازم کا تجربہ کر کے اس کے طبقاتی کردار کو سمجھ لیا جاتا۔ درمیانہ طبقہ کے آزادی پسند پر خلوص نوجوانوں نے اس فلسفے کو اپنا لیا، کیونکہ اس کے سامنے جبر و جبر کا اور کوئی وسیع پسند گرام نہیں تھا اور پھر گو درمیانہ طبقہ کام کے اعتبار سے مزدور طبقہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سماجی اعتبار سے وہ سرمایہ دار طبقہ کی روایات کو اپناتا ہی، اس کے ذہن میں بھی جائیداد اور وراثت کے تحفظ کا جذبہ موجود رہتا ہے۔

پریم چند بھی درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بھی گاؤں میں جبری زمین تھی، سوردوٹی گھر تھا، اور انھیں "گھر" سے دہی اٹس لٹھا جو درمیانہ طبقہ کے لوگوں کی ہوتا ہے۔ اس اٹس کے کارن وہ بار بار دیہات لپٹ جانے کی خواہش کرتے رہے۔ آخر میں وہ دیہات میں پہنچے۔ اور بزرگوں کے کچے مکان کی جگہ بچھا مکان بنوایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ۱۹۳۳ء کی تحریک میں ہزار خواہش کے باوجود جیل نہیں جاسکے یہی سوچتے رہے کہ شورائی چلی گئیں، اگر وہ بھی چلے گئے تو بچوں کا اور گھر کا خیال کیوں رکھے گا؟

ستیگرہ کی لڑائی اسی طرح لڑی جاتی تھی کہ گھر بھی تباہ رہے اور جیل یا ترائی بھی ہو جائے اور بڑے آدمی جب جیل جاتے تھے تو ان کا کاروبار بدستور چلتا رہتا تھا۔

پریم چند نے زندگی کی کھلاڑی کی طرح گزارنے کا اکثر ذکر کیا ہے۔ یہ کھلاڑی بن کا فلسفہ بھی گاندھی ازم کی ایک شاخ ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو کھلاڑی بنایا ہے، لیکن ان کے عمل کو چرخے سے باندھ رکھا ہے۔ پریم چند کے امرکانت اور چکر دھر بھی کھلاڑی تھے نہایت خلوص اور ایمان داری سے تحریک میں شامل ہوئے تھے، لیکن آج انھیں ڈھونڈنا ہو تو وہ کانگریس کے بڑے لیڈروں، عہدہ داروں اور وزیروں میں ملیں گے، چونکہ انھوں نے اپنے فعل کا تجزیہ کر کے اس کی خامیوں کو نہیں سمجھا چونکہ وہ اس کے پجاری بن کر شکست کو کسی حجت تصور کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیتے ہوتے ریاکاری ان کی زندگی کا جزو بن گئی اور اب وہ اپنی اس ریاکاری سے گاندھی ازم کو محجیم کر رہے ہیں۔

پریم چند کے ہاں بڑا کھلاڑی — گاندھی ہی کا دوسرا روپ ”رنگ بھوسی“ کا ہیرو سیر دا اس ہے جو ایک پیسہ کے لئے یقین میں میل دوڑ لگا تا ہے، جو باپ دادا کی میراث اپنی زمین کی حفاظت کے لئے تن تنہا اور انفرادی ڈھنگ سے لڑتا ہے اور حقیقتوں سے بالکل بے نیاز ہو کر کھلاڑی کی طرح لڑتا ہوا مر جاتا ہے۔ پریم چند

اسے سچا ستیاگرہی اور آدرش آدمی کہتے ہیں اور اسے پیش کرنے میں فن کا راتہ جانبداری سے کام لیتے ہیں۔

یہ آدرش جانبدار کے تحفظ کا آدرش ہے۔

اپنے موردنی کردار کو بدنام نہ کریں، بہت مشکل ہے۔ انسان اپنے طبقہ کی بوسیدہ روایات کو جھٹک کر ہزار ہا آگے بڑھتا ہے اور وہ ہزار ہا راستہ کاٹ کر اور نیا روپ بھر کر سامنے آجاتی ہیں، پریم چند نے گوشہ عافیت میں جن روایات کا دامن جھٹک دیا تھا، گانا بھگیا ازم کے روپ میں وہ پھر سامنے آ گئیں اور انھوں نے بنا پہچانے انھیں سینے سے لگا لیا۔

نقشب
اس کے بعد جب ستیاگرہ امنسا اور جلوسوں سے ان کا اٹھ جاتا ہے اور بھاڑ کے ٹھنڈے "کھن" کہانی کا سیر درمیش جیل سے رہا ہونے کے بعد جماعتی انقلاب کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن پھر "کھن" کہانی میں صرف تنقید حیات پر اکتفا کرتے ہیں، کھیت مزدوروں کے عمل کو بالکل نہیں اُبھارتے۔ انھیں صرف چند خدے میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔

۲۶۹۔ اسن آئیس آئیس میں اور نپتیس اچتیس تک مزدور تحریک بہت زور پکڑ گئی تھی۔ انھوں نے کانپور، احمد آباد اور بمبئی میں بڑی بڑی ہڑتالیں لڑی تھیں، پریم چند ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اپنی تخلیقات کو درمیانہ طبقہ تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ "گودان" میں مزدوروں کی ہڑتال کا ضمنی سا ذکر کر رہے، اسے بھی بڑی طرح کج دیا جاتا ہے۔ اور ان کے تشدد

کا انتقام کھنے کے مل کو اتفاقاً آگ لگا کر جذباتی ڈھنگ سے
 لیا گیا ہے۔ "مل مزدور" فلم میں سمجھوتہ کمیٹی یا صلح کمیٹی موجود ہے، اور ڈائل
 کا قیدی "کہانی میں مزدوروں کی جدوجہد کے سیلاب کو آدراگون
 کے ریگزار نے جذب کر لیا ہے۔

ان سب باتوں کے باوجود انسانیت دوستی پریم جنت
 کے ادب کی جان ہے۔ وہ کسی طرح لوٹ کھسوٹ، ظلم اور بے انصافی
 برداشت کرنے کو تیار نہیں جس طرح بہار کے زلزلہ نے ان کے کچے
 مکان میں دراریں ڈال دی تھیں۔ اسی طرح زندگی کی تلخ اور ٹھوس
 حقیقتوں نے سو اوقات کے جھٹکوں نے ان کے گاندھی ازم میں
 دراریں ہی نہیں شگاف ڈال دیے تھے۔ اس درخت کی شاخیں
 جھڑ چکی تھیں، صرف جڑ باقی تھی، لیکن گودان میں وہ بھی ٹوٹتی
 اور سیر کھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیونکہ موری کسان جس زمین پر جان دیتا
 ہے اور قلاش ہوتے ہوئے بھی سرمایہ دار طبقہ کی روایات سے چپٹا ہوتا
 ہے آخر اسے کھو کر مزدور بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

درمیانہ طبقہ کی لوٹ کر مزدور بننے دکھانا گاندھی ازم کی عینیت
 کے فلسفہ کی شکست ہے اور پریم چنر کے ترقی پذیر فن، فلسفہ اور ادب کی فتح نہیں
 نے سمجھ لیا تھا کہ اس لوٹ کھسوٹ کے نظام میں درمیانہ طبقہ کے لئے ایسی ہی
 قائم رکھنا ممکن نہیں یہ آئندہ قدم کی واضح سمت ہے۔ اسی سے ان کے
 ادب میں تازگی اور نکھار آ رہا تھا۔

Rabia

ربیعہ

شہرت

ہماری زندگی کی سب سے بڑی
خواہش یہی ہے کہ ہم کہانی بن جائیں
اور ہماری شہرت ہر طرف بکھر جائے (پریم چند)
پریم چند کو اپنی زندگی ہی میں کافی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ
اردو اور ہندی کے بہترین ادیب سمجھے جاتے تھے کوئی دوسرا افسانہ
نگار ان کے اس پاس بھی نہیں آتا تھا، اردو دان طبقہ نے انھیں
"قطر نگار" اور ہندی دال طبقہ نے "اپنیاس سمراسٹ"
کا خطاب دیا تھا۔ ان کی کہانیاں بھارتی، میراثی اور نیگالی غیر
ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوتی ہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ انگریزی

اور جا بانی وغیرہ غیر ملکی زبانوں میں بھی کافی کہانیاں ترجمہ ہو چکی تھیں اور ان کی شہرت اب تک پھیل رہی ہے۔ ابھی روسی زبان میں گنہ گار کا ترجمہ ہوا ہے۔

لیکن پریم چند نے شہرت حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ کوشش سے نہ شہرت حاصل ہوتی ہے اور نہ اس شہرت کا کوئی فائدہ ہو بلکہ اس کا راستہ دوسرا ہے۔ پریم چند لکھتے ہیں "اگر تم سچے دل سے جماعت کی خدمت کریں گے تو اعزاز و امتیاز اور شہرت بھی ہمارے قدم چومے گی۔ پھر اعزاز و امتیاز کی فکر نہیں کیوں ستائے اور اس کے نہ ملنے سے ہم بالوں کیوں ہوں؟ خدمت میں جو روحانی مسرت ہے وہی ہمارا صلہ ہے۔"

پھر بھی ہر ایک آدمی کے دل میں شہرت کی جو تمنا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پریم چند اپنی کہانی "ادیب کا فرض" میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ادیب اپنی بیوی سے مخاطب ہے۔ "اب میں تجھیں کیسے سمجھاؤں، ہر ایک شخص کے دل میں عزت اور احترام کی ایک بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لئے کہ یہ ہمارے روحانی ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ ہم عالم گیر و وسیع عظمت کا ایک جز ہیں جس میں کل کا وصف ہونا لازمی ہے، اس لئے شہرت اور عزت روحانی ترقی اور تعلیم کی طرہ ہمارا فطری رجحان ہے۔ میں اس خواہش کو برا نہیں سمجھتا۔"

شہرت کا جذبہ ارتقاء کی خواہش کا اظہار ہے اور وہ تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی زندگی کے مجموعی ارتقاء، تاریخی حقیقتوں کو اگے بڑھانے میں مدد کرے۔ آدمی اپنے انفرادی ارتقاء کو اس طرح نہایت کے مجموعی ارتقاء میں شامل کر دے جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے آپ کو بڑی بڑی ندی میں مدغم کر دیتے ہیں اور ندی کا بہاؤ بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے، اور وہ زندگی کو شاداب، زرخیز اور خوش حال بنانے کا کام کرتی ہے۔ یہی عمل، عمل اور یہی قربانی، قربانی ہے۔ جو عمل اور قربانی اس روش سے ہٹ کر کی جاتی ہے اس کا نتیجہ شہرت نہیں بدنامی ہے۔ اور وہ زندگی کے لئے غیر مفید ہے، کیوں کہ اس کا مقصد ارتقاء کو اگے بڑھانے کی بجائے اسے روکنا ہوتا ہے۔

پریم چند نے یقیناً زندگی کے ارتقاء میں اضافہ کیا ہے دراصل وہ بذات خود ارتقاء کو تحریک تھے۔ جن جن ادب کی ترقی پسند تحریک اپنی روایات کو برقرار رکھتی ہوئی اگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہو ان کی شہرت بھی نمایاں ہوتی اور پھلتی جا رہی ہے

پریم چند کے بعد ترقی پسند ادیبوں نے تنقیدِ حیات کا کام تو بہت کیا ہے، لیکن باعمل اور مثبت کردار بہت ہی کم پیش کئے ہیں ان کے علاوہ ان کے بعد ترقی پسند تحریک کا قافلہ فرارِ ازم کی پرہیز گردیوں میں بھٹک گیا تھا۔ اس سے جس قدر تحریک کی ترقی پسند روایات کو نقصان پہنچا، اسی قدر پریم چند کی شہرت بھی ماند پڑ گئی۔

ہم نے انہیں اصلاح پسند کہہ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اگر ٹیٹا بند نہیں کیا تو کم ضرر کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ فرائڈ کے نظریے نے ہمیں بحریہ نفس کا وہ انمول گہر عطا کر دیا ہے جس سے پریم چند واقف ہی نہیں تھے اور اس نظریے کی بدولت ہمارا افسانہ اُن سے بہت اگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن ہم ان کو اور اپنے آپ کو بھلا رہے تھے۔ پریم چند نے فرائڈ ازم کو دیکھا، پرکھا اور مسترد کر دیا۔ وہ اپنی کہانی "مس پدما" میں لکھتے ہیں۔

"پدما نے تعلیم سے جو فیض اٹھایا تھا اس میں نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہی حیات کا مقصد تھی۔ بندش روح کی بالیدگی کے لئے زہر تھی۔ فرائڈ اس کا معبود تھا۔ اور فرائڈ کے نظریے اس کی زندگی کے لئے مشعل ہدایت۔ کسی عضو کو باندھ دو، تھوڑے ہی دنوں میں دورانِ خون بند ہو جانے کے باعث بے کار ہو جائے گا۔ فاسد مادہ پیدا کر کے زندگی کو معرضِ خطر میں ڈال دے گا۔ یہ جنون، مراق اور اختلالِ دماغ کی اتنی کثرت ہے، محض اس لئے کہ خواہشات میں رکاوٹ ڈالا گیا۔ نفسیات کی یہ نئی تینقچ پدما کی زندگی کا مسلمہ اصول تھی۔"

ایک مرتبہ پریم چند اور چندر کمار کے درمیان ادب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع ٹیگور اور شرٹ چندر تھے۔ گفتگو کا آغاز چندر کے ایک سوال سے ہوا تھا اور وہ چندر ہی کے لفظ

میں یہاں درج کی جاتی ہے۔
 حنڈرنے کہا:- بنگالی ادب دل کو زیادہ چھوڑتا ہے۔ اس سے آپ
 متفق ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟

پریم چند نے کہا:- متفق تو ہوں۔ سبب، اس میں جنسیت زیادہ ہے
 مجھ میں وہ کافی نہیں۔

حنڈر ان کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھا۔ جنسیت ہے اس سے
 وہ ادب دل کو زیادہ چھوڑتا ہے؟

پریم چند بولے:- ہاں تو وہ جلد جلد REMINISCENT (قابل
 یادداشت) ہو جاتا ہے۔ یاد میں احساس کی لطافت زیادہ
 ہوتی ہے۔ غم میں احساس کی ریاضت ہوتی ہے۔ تعمیر کے لئے

دونوں چاہیں۔
 کہتے کہتے ان کی آنکھیں حنڈر کو پار کر کہیں دور دیکھنے لگی تھیں
 اس وقت ان آنکھوں کی سُرخمی ایک دم غائب ہو کر ان میں ایک طبع
 کی دور اندیش نیلا ہٹ بھر گئی تھی۔ بولے ”حنڈر مجھے ٹھیک
 نہیں معلوم۔ میں بنگالی نہیں ہوں، وہ لیگ تخیل پرست ہیں، تخیل
 کی پرناز میں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں میری پہنچ نہیں۔ مجھ میں اتنی
 دین نہیں؟ کیا ان سے جہاں نہیں پہنچا جاتا وہاں بھی تخیل سے پہنچا
 جاتا ہے۔ لیکن حنڈر میں سوچتا ہوں ریاضت بھی چاہئے، راہنڈر
 اور شمرت دونوں عظیم ہیں۔ لیکن ہندی کے لئے کیا یہی راستہ ہے

یا شاید نہیں۔ ہندی راسٹر بھاشا ہے۔ میرے لئے یہ راہ نہیں
 ہی ہے ۹ ("مہنس" الکتوبر ۱۹۲۸ء)

اسی لئے پریم چند ایسی شاعری کی خصوصاً غزل کو پسند نہیں کرتے
 تھے جو صرف زلفوں کے بچ و خم میں الجھ کر رہ گئی ہو۔ ایک مرتبہ دیا دانا
 "نغم" نے "زمانہ" کا آتش تیر نکالا تھا تو پریم چند اُن پر بہت بیگم
 تھے کہ اتنے صفحے بیکار ضائع کئے۔ انھیں وہ ادب پسند نہیں
 تھا جو وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ جیسی ادب کو وہ قوی زوال
 کا آئینہ خیال کرتے تھے۔ لکھتے ہیں:-

بے شک شعر و ادب کا منشاء ہمارے احساس کی شدت کو تیز کرنا
 ہے۔ لیکن انسان کی زندگی محض جنس نہیں ہے۔ کیا وہ ادب جس کا موضوع
 جنسی جذبات اور اُن سے پیدا ہونے والے در و باس تک محدود
 ہوں، یا جس میں دنیا اور دنیا کی مشکلات سے کنارہ کش ہو ناہمی و ریت
 کا حاصل سمجھا گیا ہو، ہماری ذہنی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کر سکتا
 ہے۔ جنسیت انسان کا ایک جزو ہے اور جس ادب کا بیشتر حصہ اس
 متعلق ہو۔ وہ اس قوم اور اس زمانے کے لئے فخر کا باعث نہیں ہو سکتا۔
 اور نہ اس کے صحیح مذاق ہی کی شہادت دے سکتا ہے ۱۰

(خطبہ صدارت)

ایک طرف ترقی پسند تحریک پر جنسیت کا غلبہ تھا اور ترقی
 پسند ادیبوں نے اپنے درمیانہ طبقہ کے اور بورژوا طبقہ کے جنسی

رجحانات اور کمزوریوں کو بیان کرنا ہی کافی سمجھا، اور مزدوروں کسانوں کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو دوسری طرف اصلاح پسند انداز گاندھی وادی ادیب تھے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی تھے اور خلافت بھی تھے۔ وہ پریم چند کا جائزہ بھی اپنی ہی فطرت کے مطابق لیتے تھے، اور پریم چند کو ترقی پسند مانتے ہوئے یہ بھی اصلاح پسند اور گاندھی وادی بنا کر پیش کرتے تھے اور ان کے ادب کے انقلابی کردار کو بالکل نظر انداز کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کے کسی ادیب، مفکر اور رہنما کو بڑا بنا کر پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی شہرت سے ان کے پرانے سماج کو سہارا ملے اور لوگ اس کی ترقی پسند روایات کو بھول کر اسے بے ضرر دیوتا کی طرح پوجتے رہیں۔

ادب کے طبقائی کردار بران کی نظر سے نہیں جاتی۔ گاندھی ازم تو سیاست کے طبقائی کردار پر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ جو لوگ گاندھی کو اپنے دور کا سب سے بڑا ترقی پسند اور انقلابی کہتے ہیں اگر وہ پریم چند کو بھی ترقی پسند کہتے ہیں تو صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، انھیں انقلاب کی ان محرک قوتوں سے کوئی سروکار نہیں رہتا، جو ادب اور انسان کو واقعی ترقی پسند بناتی ہیں جو پریم چند کی تحریروں میں جاری و ساری ہیں۔

روس کے عظیم فن کار طالتائی کے ساتھ بھی بد رفترا طبقہ کے ادیبوں نے یہی سلوک کیا تھا۔ طالتائی نے اپنے ناولوں اور کہانیوں

میں زار شاہی سماج پر جو نکتہ چینی کی ہے۔ حاکم طبقہ کے مظالم اور بے انصافیوں کے خلاف جو آواز بلند کی ہے، غریب کسانوں کی انگلیں اور آرزوؤں کو لاوے کی طرح اُبلتے ہوئے دکھایا ہے اس سے اُنھیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو صرف طاہستائی کے نام سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اپنے سیاسی سرمایہ میں اضافہ کرتے رہے۔ صرف لینن نے طاہستائے ادب کے انقلابی کردار کو پیش کیا اور بتایا کہ کیسے ممکن تھا کہ جب ملک میں اتنی بڑی ہل چل مچھی تو طاہستائے ایسا سچ مچ بڑا ادیب اس کے کچھ اہم پہلوؤں کو غفلت نہ کرتا۔

اب جبکہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد ملک کی سیاست کا طبقاتی کردار ابھر کر لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور ادبی تحریک بھی واضح طور پر درکیمپیوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پریم چند کانٹے شعور کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے بعض دوست پریم چند کے طاہستائے مشابہت دیتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ جہاں تک کسانوں کی لوٹ کھسوٹ اور حاکم طبقہ کے ظلم اور بے انصافی کے خلاف احتجاج کرنے کا تعلق ہے۔ دونوں میں مشابہت ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بڑا فرق ہے جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ فرق یہ ہے کہ طاہستائے شروع سے اصلاح پسند تھے، اور آخر میں بالکل پادری بن گئے وہ روسی کسانوں پر ہونے والے ظلم اور دکھ کی کہانیاں بیان کرتے

رہے لیکن جب یہی کسان انقلاب کے لئے تیار ہوئے تو طاقتارے
 زمیندار کو مار جاگ اٹھا۔ انھوں نے انقلاب سے گھبرا کر چرچ میں بنا
 لی، اور مذہب کا پرچار کرنے لگے۔ اُن کی مذہبی رنگ کی کتابیں ہمارے
 ہاں گاندھی ازم کا پرچار کرنے کے لئے خوب استعمال ہوئیں اور اب تک
 ہو رہی ہیں۔ اس کے برعکس پریم چند مذہب کے قائل نہیں تھے بلکہ مذہب
 کو ریاکاری کا زور پر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ قسم کذب کی تائید ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ اُن کی اصلاح پسندی انقلاب میں تبدیل ہو رہی تھی
 آخری عمر میں اصلاح پسندی کے جو تھوڑے بہت عناصر باقی تھے
 اُن کے دور ہو جانے کا امکان تھا۔ طاقتارے نے نادانستہ طور پر
 انقلاب کی محرک قوتوں کا عکس پیش کیا ہے۔ پریم چند نے دیدہ و دانستہ
 انقلاب کی قوتوں کو ابھارا ہے۔ پریم چند کا ارتقار جاری تھا جبکہ
 طاقتارے نے آخری عمر میں ارتقار کو جواب دے دیا تھا۔

ملک میں جوں جوں انقلاب کی محرک قوتیں ابھر رہی ہیں، ذہن
صاف ہو رہے ہیں۔ پریم چند کی شہرت اور عظمت بھی ابھر رہی ہے
اور ادب کی ترقی پسند تحریک جس کی انھوں نے داغ سیل ڈالی تھی
بھول بھلیوں سے نکل کر صحیح راہ پر چل پڑی ہے۔

ضمیمہ

۱۹۱ء میں لکھنؤ میں ۱۲۴۱ھ الجمن سرفی لینڈ سائنسین کے پبلک
اجلہ میں دئے گئے خطبہ صدر خطبہ دئے گئے
خطبہ صدارت

حضرات! یہ جلسہ ہمارے ادب کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ ہے
ہمارے سیمینوں اور انجمنوں میں اب تک عام طور پر زبان اور اس کی
اشاعت سے بحث کی جاتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ اردو اور ہندی کا جو
ظہر پھر موجود ہے اس کا منشاء خیالات اور جذبات پر اثر ڈالنا نہیں بلکہ
محض زبان کی تعمیر تھا۔ وہ بھی نہایت ہی اہم کام تھا۔ جب تک زبان
ایک مستقل صورت نہ اختیار کر لے اس میں خیالات اور جذبات ادا کرنے
کی طاقت ہی کہاں سے آئے۔ ہماری زبان کے بانیوں نے ہندوستانی
دبان کی تعمیر کے قریب پر جو احسان کیا ہے اس کے لئے ہم ان کے مشکور
نہ ہوں تو یہ ہماری احسان فراموشی ہوگی۔ لیکن زبان ذریعہ ہے منزل

نہیں۔ اب ہماری زبان نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے کہ ہم زبان سے گذر کر اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہوں اور اس پر غور کریں کہ جن نسا سے یہ تعمیر شروع کی گئی تھی وہ کیوں کر پورا ہوئے، وہی زبان جس میں ابتداء باغ و بہار اور بتیال چھپی کی تصنیف ہی معراج کمال تھی، اب اس قابل ہو گئی ہے کہ علم و حکمت کے مسائل بھی ادا کرے۔

اور یہ جلسہ اس حقیقت کا کھلا ہوا اعتراف ہے۔ زبان بول چال کی بھی ہوتی ہے اور تحریر کی بھی۔ بول چال کی زبان تو میرامن اور لکڑال کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ انھوں نے جس زبان کی داغ بیل ڈالی وہ تحریر کی زبان تھی اور وہی اب ادب ہے۔ ہم بول چال سے اپنے قریب کے لوگوں سے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں، اپنی خوشی یا رنج کے جذبات کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ادیب نہی کام تحریر سے کرتا ہے۔ اں اس کے سننے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور اگر اس کے بیان میں حقیقت اور سچائی ہے تو صدیوں اور قرون تک اس کی تحریریں بول پر اثر کرتی رہتی ہیں۔ میرا یہ نسا نہیں کہ جو کچھ سپرد قلم ہو جائے وہ سب کا سب ادب ہے۔ ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں حقیقت کا اظہار ہو جس کی زبان بختہ اشستہ اور لطیف ہو، اور جس میں دل اور دماغ پر اثر ڈالنے کی صفت ہو۔ اور ادب میں یہ صفت کامل طور پر اسی حالت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حیثیتیں اور تجربے بیان کئے گئے ہوں۔ طلسماتی حکایتوں یا بھوت پریت کے قصوں

باشنہزادوں کے حسن و عشق کی داستانوں سے ہم کسی زمانے میں متاثر ہو کر
 ہوں لیکن اب ان میں ہمارے لئے بہت کم دلچسپی ہے۔ اس میں کوئی شک
 نہیں کہ نظریۂ انسانی کا ماہر ادیب شنہزادوں کے حسن و عشق اور
 طلسماتی حکایتوں میں بھی زندگی کی حقیقتیں بیان کر سکتا ہے اور اس میں حسن
 کی تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اس حقیقت کی تصدیق ہوتی
 ہے کہ لٹریچر میں تاثیر پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں
 کا آئینہ دار ہو، پھر آپ اسے جس پس منظر میں چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لٹریچر
 کی حکایت یا گھل و بلبل کی داستان بھی اس کے لئے موزوں ثابت
 ہو سکتی ہے۔

ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی
 بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ چاہے وہ مثالوں کی شکل میں ہو یا افراد
 کی یا شعری۔ اسے ہماری حیات کا بتصرہ کرنا چاہئے۔ ہم جس دور سے
 گذر رہے ہیں اسے حیات سے کوئی بحث نہ تھی۔ ہمارے ادیب تخیلات
 کی ایک دنیا بنا کر اس میں من مانے طلسم یا مذہا کرتے تھے۔ کہیں فسانہ عجیب
 کی داستان تھی، کہیں بوستان خیال کی اور کہیں چندرکانتا سنسنی کی،
 ان داستانوں کا منہ بولتا دل بہلا دیتا تھا اور ہمارے جذبات حیرت کی
 تسکین۔ لٹریچر کا زندگی سے کوئی تعلق ہے، اس میں کلام ہی نہ تھا، بلکہ وہ
 مسلم تھا۔ قصہ قصہ ہے۔ زندگی زندگی۔ دو فرد متضاد چیزیں سمجھی جاتی
 تھیں۔ شعرا پر بھی انفرادیت کا رنگ غالب تھا۔ عشق کا معیار نفس پروری

تھا، اور حسن کا دیدہ زیبی۔ انھیں جنسی جذبات کے اظہار میں شعرا اپنی
جذبت اور جلالی کے معجزے دکھاتے تھے۔ شعر میں کسی نئی نبارش، یا
نئی تشبیہ یا نئی پرواز کا ہونا درپانے کے لئے کافی تھا۔ چاہے
وہ حقیقت سے کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو، یا اس اور درو کی کیفیتیں آئینہ
اور قفس، برق اور خرمن کے تخیل میں اس خوبی سے دکھائی جاتی تھیں
کہ سننے والے دل تھام لیتے تھے، اور آج بھی وہ شاعری کس قدر
مقبول ہے۔ اسے ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ بے شک شعر اور ادب
کا منشا ہمارے احساس کی شدت کو تیز کرتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی
محض جنسی نہیں ہے، کیا وہ ادب جس کا موضوع جنسی جذبات اور
اُن سے پیدا ہونے والے درو یا اس تک محدود ہو یا جس میں دنیا
اور دنیا کی مشکلات سے کنارہ کش ہونا ہی زندگی کا محصل سمجھا گیا ہو
ہماری ذہنی اور جذباتی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ جنسیت انسانیت کا
ایک جزو ہے اور جس ادب کا بیشتر حصہ اسی سے متعلق ہو وہ اس قسم
اور اس زمرے کے لئے فخر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے صحیح
مذاق ہی کی شہادت دے سکتا ہے۔ کیا ہندی اور کیا اردو شاعری
درو کی ایک ہی کیفیت ہے۔ اس وقت ادب و شاعری کا جو مذاق تھا
اس کے اثر سے بے نیاز ہونا آسان نہ تھا۔ نحسین اور قدر داد لیگی ہوس
تو ہر ایک کو ہوتی ہے۔ شعرا کے لئے اپنا کلام ہی ذریعہ معاش تھا۔
اور کلام کی قدر داد لیگی روسا اور امرار کے علاوہ اور کون کر سکتا۔ ہمارے

شعراء کو عام زندگی کا سامنا کرنے اور اس کی حقیقتوں سے متاثر ہونے کے لئے یا تو موقع ہی نہ تھا یا ہر خاص و عام پر ایسی ذہنی پستی چھائی ہوئی تھی کہ ذہنی اور شعوری زندگی رہ ہی نہ گئی تھی۔ ہم اس وقت کے ادیبوں پر اس کا الزام نہیں رکھ سکتے۔ ادب اپنے زمانے کا عکس ہوتا ہے جو جذبات اور خیالات لوگوں کے دلوں میں ہل چل پیدا کرتے ہیں۔ وہی ادب میں بھی اپنا سایہ ڈالتے ہیں۔ ایسی پستی کے زمانے میں یا تو لوگ عاشقی کرتے ہیں یا تصوف اور ویراگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کی شاعری اور ادب دور اسی قسم کے ہیں، جب ادب پر دنیا کی بے ثباتی غالب ہو اور ایک لفظ یا اس اور شکوہ رنڈ گار اور معاشقہ میں ڈوبا ہو اور تو سمجھ لیجئے کہ قوم جمود اور انحطاط کا شکار ہو چکی اور اس میں سعی اور اجتہاد کی قوت باقی نہیں رہی اور اس نے درجاتِ عالیہ کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اور مشاہدے کی قوت غائب ہو گئی ہے۔

مگر ہمارا ادبی مذاق بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ادب محض دل پہلاؤ کی چیز نہیں ہے۔ دل پہلاؤ کے سوا اس کا کچھ اور بھی مقصد ہے۔ وہ اب محض عشق و عاشقی کے راگ نہیں الاپتا بلکہ حیات کے مسائل پر غور کرتا ہے۔ ان کا محاکمہ کرتا ہے اور ان کو حل کرتا ہے۔ وہ اب تحریک یا ابہام کے لئے حیرت انگیز واقعات تلاش نہیں کرتا یا قافیہ کے الفاظ کی طرف نہیں جاتا بلکہ اس کو ان مسائل سے دلچسپی ہے جن سے سوسائٹی یا سوسائٹی کے افراد متاثر ہوتے ہیں

اس کی فضیلت کا موجودہ معیار جذبات کی وہ شدت ہے جس سے ہمارے جذبات اور خیالات میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ اخلاقیات اور ادبیات کی منزل مقصود ایک ہے۔ صرف ان کے طرز خطاب میں فرق ہے۔ اخلاقیات دلیلوں اور نصیحتوں سے عقل اور ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادب نے اپنے لئے کیفیات اور جذبات کا دائرہ چن لیا ہے، ہم زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں یا ہم پر جو کچھ لگتی ہے وہی تجربات اور وہی چٹیں تخیل میں جا کر تخلیق ادب کی تحریک کرتی ہیں۔ شاعر یا ادیب میں جذبات کی جتنی ہی شدت احساس ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا کلام دل کش اور بلند ہوتا ہے جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح نہ بیدار ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت و حرکت نہ پیدا ہو۔ ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکل پر فتح پاتے ہو۔ استیجا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لئے بے کار ہے، اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ زمانہ قدیم میں مذہب کے ہاتھوں میں سوسائٹی کی لگام تھی۔ انسان کی روحانی اور اخلاقی تہذیب مذہبی احکام پر مبنی تھی اور وہ تجرلیف یا تکرلیف سے کام لیتا تھا، عذاب و ثواب کے مسائل اس کے آلہ کار تھے۔ اب ادب نے یہ خدمت اپنے ذمے لی ہے اور اس کا آلہ کار ذوقِ حسن ہے۔ وہ انسان میں اس ذوقِ حسن کی جگہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں جس میں حسن کا احساس نہ ہو۔ ادیب میں

یہ احساس جتنا ہی بیدار اور پر عمل ہوتا ہے اتنی ہی اس کے کلام میں تاثر ہوتی ہے (فطرت کے مشاہدے اور اپنی ذکاوت احساس کے ذریعے اس میں جذبہ حسن کی اتنی تیزی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ قبیح ہے غیر مستحسن ہے، انسانیت سے خالی ہے، وہ اس کے لئے ناقابلِ برداشت بن جاتا ہے۔ نیرزدہ بیان اور جذبات کی ساری قوت سے وار کرتا ہے۔ یوں کہئے وہ انسانیت کا، علمیت کا شرافت کا علم برقرار ہے۔ جو یا مال ہیں، مظلیم ہیں، محروم ہیں، چاہے وہ فرد ہوں یا جماعت اُن کی حمایت اور وکالت اس کا فرض ہے۔ اس کی عدالت سوسائٹی ہے۔ اسی عدالت کے سامنے وہ اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے اور اس کے احساس حق اور انصاف اور جذبہ حسن کی تالیف کر کے اپنی کوشش کو کامیاب سمجھتا ہے، مگر عام وکلا کی طرح وہ اپنے موکل کی جانب سے جاوید عموئے پیش نہیں کرتا۔ مبالغہ سے کام نہیں لیتا، اختراع نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ ان ترکیبوں سے وہ سوسائٹی کی عدالت کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اس عدالت کی تالیف جبھی ممکن ہے جب آپ حقیقت سے ذرا بھی منحرف نہ ہوں ورنہ عدالت آپ سے بدظن ہو جائے گی، اور آپ کے خلاف فیصلہ سنا دے گی۔ وہ افسانہ لکھتا ہے مگر واقعیت کے ساتھ، وہ مجسم بناتا ہے مگر اس طرح کہ اس میں حرکت بھی ہو اور قوت اظہار بھی ہو ورنہ فطرت انسانی کا باریک نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے، وہ نفسیات کا مطالعہ

کرنا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے کیرکٹر ہر حالت میں اور ہر موقع پر اس طرح برتاؤ کریں کہ جیسے گوشت پرست کے انسان کرتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعتی ہمدردی اور حسن پسندی سے زندگی کے اُن نکات پر جا پہنچتا ہے جہاں انسان اپنی انسانیت سے معذور ہو جاتا ہے، اور واقعہ نگاری کا رجحان یہاں تک رو بہ ترقی ہے کہ آج کا افسانہ ممکن حد تک مشاہدے سے باہر نہیں جاتا۔ ہم محض اس خیال سے تسکین نہیں پاتے کہ نفسیاتی اعتبار سے یہ سبھی کیرکٹر انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ہم یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ وہ واقعی انسان ہیں۔ اور مصنف نے حتی الامکان ان کی سوانح عمری لکھی ہے، کیونکہ تخیل کے انسان میں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اس کے فعلوں اور خیالوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہیں یہ تحقیق ہو جانا چاہئے کہ مصنف نے جو تخلیق کی ہے وہ مشاہدات کی بنا پر ہے یا وہ خنہ اپنے کیرکٹر کی زبان سے بول رہا ہے۔ اسی لئے ادب کو بعض نقادوں نے، مصنف کی نفسیاتی سوانح عمری کہا ہے۔ ایک ہی واقعہ یا کیفیت سے سبھی انسان یکساں طور پر متاثر نہیں ہوتے۔ ہر شخص کی ذہنیت اور زاویہ نظر الگ ہے۔ مصنف کا کمال اسی میں ہے کہ وہ جس ذہنیت یا زاویہ سے کسی امر کو دیکھے اس میں اس کا بڑھنے والا بھی اس کا ہم خیال ہو جائے۔ یہی اس کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ادیب سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیدار مغزی، اپنی وسعت خیال سے

ہمیں بیدار کرے، ہم میں وسعت پیدا کرے، اس کی نگاہ اتنی باریک، اتنی گہری اور اتنی وسیع ہو کر ہیں اس کے کلام سے روحانی سرور اور تقویت حاصل ہو۔

بہتر بننے کی تحریک ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، ہم میں جو کمزوریاں ہیں وہ کسی مرض کی طرح چھٹی ہوتی ہیں، جیسے جسمانی تندرستی ایک فطری امر ہے اور بیماری بالکل غیر فطری اسی طرح اخلاقی اور ذہنی صحت بھی فطری بات ہے اور ہم ذہنی اور اخلاقی پستی سے اسی طرح مطمئن نہیں ہوتے جیسے کوئی مریض اپنے مرض سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہمیشہ کسی طبیب کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی کمزوریوں کو پرے بھینک کر بہتر انسان بن جائیں۔ اس لئے ہم سادہ و اور فقیروں کی جستجو کرتے ہیں، پوچھا پوچھتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے ہیں اور ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہماری ساری کمزوریوں کی ذمہ دار ہمارے بد مزاجی اور محبت کے جذبے سے محروم ہونا ہے۔

جس میں صحیح ذوق حسن ہے، جس میں محبت کی وسعت ہے، وہاں کمزوریاں کیسے رہ سکتی ہیں، محبت ہی تو روحانی غذا ہے، اور ساری کمزوریاں اسی روحانی غذا کے نہ ملنے سے یا مضر غذا کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں آرٹسٹ ہم میں جن کا احساس پیدا کر دیتا ہے اور محبت کی گرمی اس کا ایک فقرہ ایک لفظ، ایک کنایہ اس طرح ہمارے اندر جا بیٹھتا ہے کہ ہماری روح

خود اس نور سے منور نہ ہو تو ہمیں یہ روشنی کیوں کر عطا کر سکتا ہے۔
 سوال یہ ہے کہ حسن کیلئے ہے ؟ بظاہر یہ ایک مہمل سا سوال
 سوار معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ حسن کے متعلق ہمیں کسی قسم کا شبہ نہیں
 ہے۔ ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے ، شفق کی سُرخ و دیکھی ہے
 خوش نما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں ، خوشنما چڑیاں دیکھی ہیں ، نعمہ
 خواں ندیاں دیکھی ہیں ، ناپچھے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ ان نظاروں
 میں ہماری روح کیوں کھل اُٹھتی ہے ؟ اس لئے کہ ان میں رنگ یا آواز
 کی ہم آہنگی ہے۔ سازوں کی ہم آہنگی ہی سنگیت کی دل کشی کا باعث ہے
 ہماری ترکیب ہی عناصر کے توازن سے ہوتی ہے اور ہماری روح ہمیشہ
 اسی توازن ، اسی ہم آہنگی کی تلاش کرتی ہے۔ ادب آرٹسٹ کے
 روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے ، اور ہم آہنگی حسن کی تخلیق کرتی
 ہے ، تخریب نہیں۔ وہ ہم میں وفا اور خلوص اور ہمدردی اور انصاف
 اور مسادات کے جذبات کی نشوونما کرتی ہے۔ جہاں یہ جذبات ہیں
 وہیں استحکام ہے۔ زندگی ہے ، جہاں ان کا فقدان ہے ، وہیں افترق
 خود پروری ہے اور نفرت اور دشمنی ہے اور موت ہے۔ یہ افترق غیر فطری
 زندگی کی علامتیں ہیں ، جیسے بیماری غیر فطری زندگی کی ، جہاں فطرت
 سے مناسبت اور توازن ہے ، وہاں تنگ خیالیوں اور خود غرضیوں
 کا وجود کیسے ہو گا۔ جب ہماری روح فطرت کی کھلی ہوئی فضا میں نشوونما
 نہ پاتی ہے تو جانتے نفس کے جراثیم خود بخود پیدا اور روشنی سے

مرتبہ ہیں۔ فطرت سے الگ ہو کر اپنے کو محدود کرنے سے ہی یہ ساری ذہنی اور جذباتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ادب سہاری زندگی کو فطری اور آزاد بناتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اسی کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے۔ یہ اس کا مقصد اور نیت ہے۔

ترقی پسند مصنفین کا اعتدال میرے خیال میں ناقص ہے۔ ادیب یا آرٹسٹ طبعاً اور خلقاً ترقی پسند ہوتا ہے۔ اگر یہ اس کی فطرت نہ ہو تو شاید وہ ادیب نہ ہوتا۔ وہ آئیڈیلٹ ہوتا ہے۔ اسے اپنے اندر بھی ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور یا ہر بھی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اس کی روح بے قرار رہتی ہے۔ وہ اپنی عقل میں فرد اور جماعت کو مسرت اور آزادی کی جس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اس لئے موجودہ ذہنی اور اجتماعی حالتوں سے اس کا دل بیزار ہوتا ہے، وہ ان ناخوش گوار حالات کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا مرنے اور جینے کے لئے بہتر جگہ ہو جائے، یہی درد ادیبی جذبہ اس کے دل و دماغ کو سرگرم کار رکھتا ہے۔ اس کا احساس دل پر برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت کیوں معاشرت و رسوم کی بُرد میں پُر کر ادبیت پاتی رہے۔ کیوں نہ وہ اسباب ہیا کئے جائیں کہ وہ غلامی اور عسرت سے آزاد ہو۔ وہ اس درد کو ہفتی بے تابی کے ساتھ محسوس کرتا ہے اتنا ہی اس کے کلام میں زور اور خلوص پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے احساسات کو جس تناسب سے ادا کرتا ہے وہی اس کے

خصوصیت نمبر ۲۹۲

کمال کا راز ہے، مگر شاید اس شخص کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ ترقی کا مفہوم ہر مصنف کے ذہن میں ایکساں نہیں ہے۔ جن خیالات کو ایک جماعت ترقی سمجھتی ہے انہی کو دوسری جماعت عین ذوال سمجھتی ہو اس لئے ادیب اپنے آرٹ کو کسی مقصد کے تابع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے خیال میں آرٹ صرف جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ ان جذبات کو فرو دیا جماعت پر غورہ کیسا ہی اثر پڑے ترقی کا ہمارا مفہوم وہ صورت حالات ہے جس سے ہم میں استحکام اور قوت عمل پیدا ہو۔ جس سے ہمیں اپنی خستہ حالی کا احساس ہو۔ ہم دیکھیں کہ ہم کن داخلی اور خارجی اسباب کے زیر اثر اس جمود و انحطاط کی حالت کو پہنچ گئے ہیں، اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لئے وہ شاعرانہ جذبات بے معنی ہیں، جن سے دنیا کی بے ثباتی ہمارے دل پر اور زیادہ مستط ہو جائے۔ جن سے ہمارے دلوں پر مایوسی طاری ہو جائے۔ وہ حسن و عشق کی داستانیں جن سے ہمارے رسائل بھرے ہوتے ہیں، ہمارے لئے بے معنی ہیں۔ اگر وہ ہم میں حرکت اور حرارت پیدا نہیں کرتے۔ اگر ہم نے دونوں حراتوں کے حسن و عشق کی داستان کہہ ڈالی مگر اس سے ہمارے ذوق جن پر کوئی اثر نہیں پڑا اور پڑا بھی تو صرف اتنا کہ ہم ان کی بھر کی تکلیفوں پر روئے تو اس سے ہم میں کون سی ذہنی یا ذوقی حرکت پیدا ہوئی۔ ان باتوں سے ہمیں کسی زمانے میں رجاء یا ہمت نہ ملے آج کے لئے وہ بے کار ہیں۔ اس جذباتی آرٹ کا اب زمانہ نہیں رہا۔

اب تو ہمیں اس آرٹ کی ضرورت ہے جس میں عمل کا بیجام ہو۔ اب تو
حضرت اقبال کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں ۷

رمز حیات جلیؑ جز در شپش نیابی
در قلم ارمیدن تنگ است آب جیول
پر آشیاں نہ تشنیم ز لذت پرواز
گہے بناخ گلم گاہ برب لب جیم

چنانچہ ہمارے مشرب میں داخلیت وہ تھے ہے جو موجود ہستی پہل
انکاری کی طرف لے جاتی ہے اور ایسا آرٹ ہمارے لئے نہ انفرادی حیثیت
سے مفید ہے نہ اجتماعی حیثیت سے مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ
میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی افادیت کی میزان میں تولتا ہوں
بے شک آرٹ کا مقصد ذوق حسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی
مسرت کی کجی ہے۔ لیکن ایسی کوئی ذوقی معنوی یا روحانی مسرت نہیں ہو
جدا اپنا افادہ پہلو نہ رکھتی ہو۔ مسرت خود ایک افادی شے ہے اور
ایک ہی چیز سے ہیں افادیت کے اعتبار سے مسرت بھی ہے اور غم بھی
آسمان پر چھائی ہوئی شفق بے شک ایک خوش نا نظارہ ہے، کہیں اساطیر
میں اگر آسمان پر شفق چھا جائے تو وہ ہمارے لئے خوشی کا باعث
نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اکال کی خبر دیتی ہے۔ اس وقت تو ہم آسمان پر
کالی کالی گھٹائیں دیکھ کر ہی مسرور ہوتے ہیں۔ پھولوں کو دیکھ کر ہم
اس لئے محفوظ ہوتے ہیں کہ ان سے پھل کی اُمید ہوتی ہے۔ فطرت سے

ہم آہنگی اسی لئے ہماری روحانی مسرت کا باعث ہے کہ اس سے ہمیں زندگی میں
نمراور تقدیریت ملتی ہے۔ فطرت کا قانون نما اور ارتقا ہے اور جن جذبات
کیفیات یا حیالات سے ہمیں مسرت ہوتی ہے وہ اسی نمو کے معادن ہیں
اُپرٹ اپنے اُپرٹ سے حسن کی تخلیق کر کے اسباب اور حالات کو بالیدگی
کے لئے سازگار بناتا ہے۔

مگر حسن بھی اور چیزوں کی طرح مطلق نہیں۔ اس کی حقیقت بھی اضافی
ہے۔ ایک رئیس کے لئے جو چیز مسرت کا باعث ہے وہی دوسرے کے
لئے رنج کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایک رئیس اپنے شگفتہ شاداب باغچہ میں
بیٹھ کر چڑیلوں کے نغمے سننا ہے تو اسے جنت کی مسرت حاصل ہوتی ہے
لیکن ایک نادار لیکن باخبر انسان اس امارت کے لوازم کو مکروہ ترین
چیز سمجھتا ہے جو غریبوں اور مزدوروں کے خون سے داغ دار ہو رہی ہے
اخوت اور مساوات، تہذیب اور معاشرت اب اسے ہی اُگڑا بیٹیل
کا درس خراب رہی ہے۔ پیشوایانِ دین نے مذہبی، اخلاقی اور روحانی
بندشوں سے اس خواب کو حقیقت بنانے کی متواتر ناکام کوششیں کی
ہیں، ہمارا بردھ۔ حضرت عیسیٰ۔ حضرت محمدؐ بھی نبیل نے اخلاقی بنیاد
پر مساوات کی یہ عمارت کھڑی کرنی چاہی مگر کسی کو پوری کامیابی نہ ہوئی اور
آج اعلیٰ اور ادنیٰ کی تفاوت جتنی بے دردی سے نمایاں ہو رہی ہے
شاید کبھی نہ ہوئی تھی۔

آزمودہ را آزمودن جہل است کے مصلوق اب بھی دھرم اور

اصطلاح کا دامن پکڑ کر ہم اس مساوات کی منزل پر پہنچنا چاہیں تو ہمیں ناہمی ہوگی۔ کیا ہم اس خواب کو بریشیاں و داغ کی خلائی سمجھ کر بھول جائیں؟ تب انسان کی ترقی تکمیل کے لئے کوئی آئیڈیل ہی باقی نہ رہ جائے گا اس لئے کہ ہمیں بہتر ہے انسان کا وجود ہی مٹ جائے۔ جس آئیڈیل کو ہم نے تہذیب کے آغاز سے پالا ہے جس کے لئے انسان نے خدا جانے کتنی قربانیاں کی ہیں جس کی تکمیل کے لئے مذاہب کا ظہور ہوا، انسانی معاشرت کی تاریخ اس آئیڈیل کی تکمیل کی تاریخ ہے۔ اسے مسلمہ سمجھ کر، ایک نہ مٹنے والی حقیقت سمجھ کر ہمیں ترقی کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ ایک نئے نظام کی تکمیل کرنی پڑے گی جہاں وہ مساوات محض اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے۔

ہمارے لڑکچہ کو اسی آئیڈیل کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ہمیں جن کامیابیوں سے تیار کرنا ہوگا۔ ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا۔ ہمارا آرٹسٹ اور اہلِ دامن سے وابستہ رہنا چاہتا تھا۔ انھیں کی قدر دانی پر اس کی مہتی قائم تھی اور انھیں کی خوشیوں اور رنجوں، حسرتوں اور تمنائوں کی چمک اور رقابتوں کی تشریح و تفسیر آرٹ کا مقصد تھا۔ اس کی نگاہیں محل سراؤں اور نیگلیوں کی طرف اٹھتی تھیں۔ مجھے بڑے اور کھنڈر اس کے التفات کے قابل نہ تھے۔ انھیں وہ انسانیت کے دامن سے خارج سمجھتا تھا۔ اگر کبھی وہ ان کا ذکر بھی کرتا تو مضحکہ اڑانے کے لئے اس کی دھمکانی وضع اور معاشرت پر ہنسنے کے لئے اس کا "شین" "قاف" درست نہ ہونا یا

محمودوں کا غلط استعمال ظرافت کا ازلی سامان تھا، وہ بھی انسان ہے اس کے بھی دل ہی اس میں بھی آرزوئیں ہیں۔ یہ اگر سسٹم کے ذہن سے بعید تھا۔
 آرٹ نام تھا، اور اب بھی ہے، محدود صورت پرستی کا، الفاظ کی ترکیبوں کا خیالات کی بندشوں کا، اس کے لئے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی ادب کا مقصد نہیں ہے۔ بھگتی اور ویراگ تصوف اور دنیا سے کنارہ کشی اس کے بلند ترین تخلیقات ہیں۔ اس کے لئے یہی معراج زندگی ہے۔ اس کی نگاہ بھی اتنی وسیع نہیں ہوئی ہے کہ وہ کش مکش حیات میں حسن کی معراج دیکھے۔ ناقہ و طربانی میں بھی حسن کا وجود ہو سکتا ہے۔ اسے شاید وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے لئے حسن حسن عورت میں ہے۔ غریب بے حسن عورت میں نہیں۔ جو بچے کو کھیت کی میڈ پر سلا پینہ بہا رہی ہے۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ رنگے ہونٹوں اور رخساروں اور بارہوؤں میں فی الواقع حسن کا لباس ہے، الجھے ہوئے بالوں پٹریاں پٹے ہوئے ہونٹوں اور کھلائے ہوئے رخساروں میں حسن کا گذر کہاں۔ لیکن یہ اس کی تنگ نظری کا قصور ہے۔ اگر اس کی نگاہ حسن میں وسعت آجائے تو وہ دیکھے گا کہ ان کے ہونٹوں اور رخساروں کی اڑ میں اگر نخوت اور خود رائی اور بے حسی ہے تو ان میں جھلے ہونٹوں اور کھلائے ہوئے رخساروں کی اڑ میں ایثار، اور عقیدت اور شکل پسندی ہی۔ ہاں اس میں نفاست نہیں لگتی، لطافت نہیں، ہمارا آرٹ شبابیات کا شیرازی ہی اور نہیں جانتا شباب سینے پر ہاتھ رکھ کر شعر پڑھنے اور صنف نازک کی کج ادائیگوں کے شکوے کرنے یا اس کی خود پسندیوں اور چونچلیوں پر سر دھننے میں نہیں لگتا۔

شباب نام تہا آئینہ بلزم کا، بہت کا، مشکل پسندی کا، قربانی کا اسے تو
اقبال کے ساتھ کہنا ہوگا۔

در دشتِ جنن من جبریل زبول صیدے
نردال بلند آدر، اسے بہت مردانہ
یا

چو موج ساز و جزم ز سہیلے پرداست
گماں میر کہ دریں بحرِ ساحلے جو کم
اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب ہماری نگاہ حسنِ عالم گیر ہو جائے
گی۔ جب ساری خلقت اس کے دائرے میں آجائے گی۔ وہ کسی خاص طبقے
تک محدود نہ ہوگا۔ اس کی پرواز کے لئے محض باغ کی چار دیواری نہ ہوگی
بلکہ وہ فضا جو سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ تب ہم بدرمائی کے
محفل نہ ہوں گے۔ تب ہم اس کی جڑ کھودنے کے لئے سینہ سپر ہو جائیں گے
تب ہم اس معاشرت کو برداشت نہ کر سکیں گے کہ ہزاروں انسان ایک جابر
کی غلامی کریں تب ہماری خود دار انسانیت اس سرمایہ داری اور عسکریت اور
ملوکیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گی تبھی ہم صرف صفحہ کاغذ پر تخلیق
کر کے خاموش ہو جائیں گے بلکہ اس نظام کی تخلیق کریں گے جو حسن اور مذاق
اور خند داری اور انسانیت کا متافی نہیں ہے۔ ادیب کا مشن محض نشاط
اور محفل آرائی اور تفریح نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ اتنا نہ گرائے۔ وہ وطنیت
اور سیاسیات کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ ان کے اگلے مشعل دکھاتی

ہوئی چلنے والی حقیقت ہے۔

ہیں اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ادیبوں کے لئے سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے یعنی ہندوستان کے ادیبوں کو مہذب ملکوں میں تو ادیب سوسائٹی کا مفرد رکن ہے اور وزیر اور امرا اس سے ملنا اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ مگر ہندوستان تو ابھی تک قرونِ وسطیٰ کی حالت میں پڑا ہوا ہے مگر ادب نے جب امرار کی درلودہ گری کو ذریعہ حیات بنا لیا ہو اور ان بڑے محرکوں اور ہلچلوں اور انقلابوں سے بے خبر ہو۔ جو سوسائٹی میں ہو رہے ہیں۔ اپنی ہی دنیا بنا کر اس میں روتا اور منہستا ہو تو اس دنیا میں اس کے لئے جگہ نہ ہونا انصاف سے بعید نہیں ہے۔ جب ادیب کے لئے موزوں طبیعت کے سوا کوئی قید نہیں رہی یا اسی طرح جیسے مہاتماؤں کے لئے کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی روحانی بلندی ہی کافی ہے تو جیسے مہاتما لوگ در در پھرتے گئے۔ اسی طرح ادیب بھی لاکھوں کی تعداد میں نکل گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ادیب پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ لیکن ہم اگر تعلیم اور طلب سے اس فطری عطیے میں اضافہ اور وسعت پیدا کر سکیں تو یقیناً ہم ادیب کی زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ ارسطو نے بھی اور دوسرے حکما نے بھی ادیبوں کے لئے سخت شرطیں عاید کی ہیں اور ان کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی حیاتیات تہذیب اور تربیت کے لئے اصول اور طریقے مقرر کر رکھے گئے ہیں۔ مگر آج تو ادیب کے لئے محض ایک رجحان کافی سمجھا جاتا ہے اور بس، اور کسی قسم کی تیاری کی اس کے لئے ضرورت

نہیں۔ وہ سیاسیات، معاشیات یا نفسیات وغیرہ علوم سے بالکل بیگانہ ہو، پھر بھی وہ ادیب ہے۔ حالانکہ ادیب کے سلسلے آج کل آئیندگی رکھا گیا ہے، اس کے مطابق یہ بھی علوم اس کے جزو خاص بن گئے ہیں۔ اور اس کا رجحان داخلیت یا انفرادیت تک محدود نہیں رہا۔ وہ نفسیاتی اور معاشی ہوتا جاتا ہے۔ وہ اب فرد کو جماعت سے الگ نہیں دیکھتا بلکہ فرد کو جماعت کے ایک حصہ کی شکل میں دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ وہ جماعت پر حکمت کرے اُسے اپنی غرض کا آلہ بنائے گا۔ یا جماعت میں اور اس میں ازلی دشمنی ہے، بلکہ اس لئے کہ جماعت کی ہستی کے ساتھ اس کی ہستی بھی قائم ہے اور جماعت سے الگ وہ صفر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم میں جنہیں بہترین تعلیم اور بہترین ذہنی قوت ملے ہیں ان کے اوپر سماج کی اتنی ہی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے جس طرح سرمایہ دار کو ہم غاصب اور جابر کہتے ہیں اس لئے کہ وہ عوام کی محنت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس ذہنی سرمایہ دار کو بھی پرستش کے قابل سمجھیں گے جو سماج کے پیہ سے اور اونچائی سے اونچی تعلیم پا کر اُسے اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتا ہے۔ سماج سے ذاتی نفع حاصل کرنا ایسا فعل ہے جسے کوئی ادیب کبھی نہ پسندے گا۔ اس ذہنی سرمایہ دار کا فرض ہے کہ وہ جماعت کے فائدے کو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے وہ ادیب کی کسی صنف میں بھی قدم کیوں نہ رکھے اسے اس صنف پر خصوصاً اور عام حالات سے عموماً واقف ہونا چاہیئے۔ اگر ہم بین الاقوامی ادیبوں

کی کانفرنسوں کی رپورٹیں پڑھیں تو ہم دیکھیں گے ایسا کوئی معاشی، تاریخی اور نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے جس پر ان میں تبادلہ خیالات نہ ہو تاہم۔ اس کے برعکس ہم اپنے مبلغ علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بے علمی پر شرم آتی ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ حاضر طبیعت اور رواں قلم ہی ادب کے لئے کافی ہے۔ ہماری ادبی ہستی کا باعث یہی خیال ہے۔ ہمیں اپنے ادب کا علمی معیار ادب کا چکا کرنا پڑے گا، تاکہ وہ جماعت کی زیادہ قابل قدر خدمت کر سکے۔ تاکہ جماعت میں اُسے وہ درجہ ملے جو اس کا حق ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ سے بحث کر سکے، اور ہم دوسری زبانوں اور ادبوں کے دسترخوان کے چھوٹے ٹوائے ہی کھلنے پر قناعت نہ کریں۔ بلکہ اس میں خود بھی اضافہ کریں۔ ہمیں اپنے مذاق اور طبعی میلان کے مطابق موضوع کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اور موضوع پر عالمانہ عبور حاصل کرنا چاہئے۔ ہم جس اقتصادی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن ہمارا معیار اچکا رہنا چاہئے۔ اگر ہم پہاڑ کی چٹی تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم پہنچ ہی جائیں گے جو سطح زمین پر پڑے رہنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ اگر ہمارا باطن محبت سے منور ہو اور خدمت کا معیار ہمارے پیش نظر ہو جائے اسی محبت کی ظاہر صورت ہے تو ایسی کوئی مشکل نہیں جس پر ہم فتح نہ پاسکیں جنھیں دولت اور ثروت بیماری ہے اُن کے لئے ادب کے مندر میں جگہ نہیں ہے یہاں تو اُن پاسکوں کی ضرورت ہے، جنھوں نے خدمت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ لیا ہے، جن کے دل میں تڑپ ہو اور محبت کا جو شش ہو اپنی عزت کو

اپنے ہاتھ ہے۔ اگر ہم سچے دل سے جماعت کی خدمت کریں گے تو اعزاز و امتیاز اور شہرت بھی ہمارے قدم چومے گی۔ پھر اعزاز و امتیاز کی فکر ہمیں کیوں ستائے اور اس کے نہ ملنے سے ہم مایوس کیوں ہوں۔ خدمت میں جو روحانی مسرت ہے وہی ہمارا صلہ ہے۔ ہمیں جماعت پر اپنی حقیقت جتنے کی، اس پر رعب جانے کی ہوس کیوں ہو۔ دوسرے دل سے زیادہ آرام و آسائش سے رہنے کی خواہش ہمیں کیوں ستائے۔ ہم امراء کے طبقہ میں اپنا شمار کیوں کریں ہم تو جماعت کے علم بردار ہیں اور سادہ زندگی کے ساتھ اونچی نگاہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے جو شخص سچا آرٹسٹ ہے وہ خود پروری کی زندگی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے قلب کے اطمینان کے لئے ناکش کی ضرورت نہیں۔ اس سے تو اسے نفرت ہوتی ہے وہ تو اقبال کے ساتھ کہتا ہے۔

مردم آزادم و آں گو نہ غییرم کہ مرا
می تو اں کشت بہ یک جام زلال و گراں

ہماری آنجن نے کچھ اسی طرح کے اصولوں کے ساتھ میدان میں قدم رکھا ہے وہ ادب کو سمریات اور شایات کا درست نگر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ادب کو سعی اور عمل کا پیغام اور قرآن بنانے کا مدعی ہے اسے زبان سے بحث نہیں۔ اکیڈمک کی وسعت کے ساتھ زبان خود بخود سلیس ہو جاتی ہے حسن معنی آرائش سے بے نیاز رہ سکتا ہے جو ادیب امراء

کاسے وہ امرا کا طرز بیان اختیار کرتا ہے جو عوام الناس کا ہے وہ عوام کی زبان لکھتا ہے۔ ہمارا مدعا ملک میں ایسی فضا پیدا کرنا ہے، جس میں مطلوبہ ادب پیدا ہو سکے، اور نشوونما پاسکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادب کے مرکزوں میں ہماری انجمنیں قائم ہوں اور وہاں ادب کے تعمیری رجحانات پر باقاعدہ چرچے ہوں، مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں، تنقیدیں ہوں، جیسی وہ فضا تیار ہوگی جیسی نشاطِ ثانیہ کا ظہور ہوگا۔ ہم ہر ایک صوبے میں، ہر ایک زبان میں ایسی انجمنیں کھولنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنا پیغام ہر ایک زبان میں پہنچائیں۔ یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ یہ ہماری ایجاد ہے۔ ملک میں اجتماعی جذبات ادیبوں کے دلوں میں موج زن ہیں۔ مہندستان کی ہر ایک زبان میں اس خیال کی تخم ریزی فطرت نے اور حالات روزگار نے پیسے ہی سے کر رکھی ہے۔ جابجا اس کے آنکھیں بکھیر رہی تھیں لگے ہیں۔ اس کی آبیاری کرنا اس کے اکیڈمک و ثقافتی پہنچانا ہمارا مدعا ہے۔ ہم ادیبوں میں قوتِ عمل کا فقدان ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مگر ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ابھی تک ہم نے ادب کا جو معیار اپنے سامنے رکھا تھا اس کے لئے عمل کی ضرورت نہ تھی۔ فقدانِ عمل ہی اس کا جو ہر تھا۔ کیوں کہ بسا اوقات عمل اپنے ساتھ تنگ نظری اور تعصب بھی لاتا ہے اگر کوئی شخص پارسانہو کر اپنی پارسانی پر غرہ کرے اس سے کہیں اچھا ہے کہ وہ پارسانہو کر رند ہو۔ رند کی شفاعت کی توقع ناکش ہے، پارسانی کے غرور کی ذیہ نہیں شفاعت نہیں۔ بہر حال

جب تک ادب کا کام تفریح کا سامان پیدا کرنا محض لوریاں گاگا کر سلانا
محض آکسو بہا کر غم غلط کرنا تھا، اس وقت تک ادیب کے لئے عمل
کی ضرورت نہ تھی، وہ دیا نہ تھا جس کا غم دوسرے کھاتے تھے۔ مگر ہم ادب
کو محض تفریح اور تلبیش کی چیز نہیں سمجھتے۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب
کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، احسن کا جوہر ہو۔
تعمیر کی روح ہو۔ زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت اور
ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے سلائے نہیں کیوں اب اور زیادہ
سونا موت کی علامت ہوگی۔

پریم چند

میں افسانہ کیسے لکھتا ہوں

ایک مرتبہ ایڈیٹر "نیرنگ خیال" لاہور
نے ملک کے مشہور افسانہ نگاروں سے یہ
سوال کیا تھا کہ آپ افسانہ کیوں لکھتے ہیں؟
منشی پریم چند نے اس سوال کے جواب میں
یہ مختصر مضمون تحریر کیا تھا۔

میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدہ یا تجربہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں میں
ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر محض واقعہ کے اظہار کے
لئے میں کہانیاں نہیں لکھتا۔ میں اس میں کسی فلسفیانہ یا جذباتی حقیقت کا
اظہار کرنا چاہتا ہوں، جب تک اس قسم کی کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ میرا قلم ہی

ہیں اٹھتا۔ زمین تیار ہونے پر میں کیرکٹروں کی تخلیق کرتا ہوں۔ بعض اوقات تاریخ کے مطالعہ سے بھی پلاٹ مل جاتے ہیں لیکن کوئی واقعہ افسانہ بننا ہوتا۔ تاوقتیکہ وہ کسی نفسیاتی حقیقت کا اظہار نہ کرے۔

میں جب تک کوئی افسانہ اول سے آخر تک ذہن میں نہ جاملوں لکھنے نہیں بیٹھتا۔ کیرکٹروں کا اختراع اس اعتبار سے کرتا ہوں کہ اس افسانے کے حسب حال ہوں۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ افسانے کی بنیاد کسی پر لطف واقعہ پر رکھوں۔ اگر افسانے میں نفسیاتی کلائیکس موجود ہوں تو خواہ وہ کسی واقعہ سے تعلق رکھتا ہو۔ میں اس کی پروا نہیں کرتا۔ ابھی میں نے ہندی میں ایک افسانہ لکھا ہے جس کا نام ہے دل کی رانی۔ میں نے تاریخ اسلام میں تیمور کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں حمیدہ بیگم سے اس کی شادی کا ذکر ہے، مجھے فوراً اس تاریخی واقعہ کے ڈرامائی پہلو کا خیال آیا تاریخ میں کلائیکس کیسے پیدا ہو۔ اس کی فکر ہوئی، حمیدہ بیگم نے بچپن میں اپنے باپ سے فن حرب کی تعلیم پائی تھی اور میدان جنگ میں کچھ تجربہ بھی حاصل کیا تھا۔ تیمور نے ہزار ہا ترکوں کو قتل کر دیا تھا ایسے دشمن قوم سے ایک ترک عورت کس طرح مالوس ہوئی۔ یہ عقدہ حل ہونے سے کلائیکس نکل آتا تھا۔ تیمور وجہ یہ نہ تھا۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس میں ایسے اخلاقی اور جذباتی محاسن پیدا کئے جائیں جو ایک عالی نفس خاتون کو اس کی طرف مائل کر سکیں، اس طرح وہ قصہ تیار ہو گیا۔

کبھی کبھی سنائے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر افسانے
 کی بنیاد آسانی سے رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن کوئی واقعہ محض کچھ دارچیت عیاں
 میں لکھنے اور انشا پردازانہ کمالات کی بنا پر افسانہ نہیں ہوتا۔ میں ان میں
 کلائمیکس لازمی چیز سمجھتا ہوں۔ اور وہ بھی نفسیاتی۔ یہ بھی ضروری ہے
 کہ افسانے کے مدارج اس طرح قائم کئے جائیں کہ کلائمیکس قریب تر آتا
 جائے۔ جب کوئی ایسا موقع آجاتا ہے، جہاں ذرا طبیعت پر زور ڈال
 کر ادبی یا شاعرانہ کیفیت پیدا کی جاسکتی ہے تو میں اس موقع سے ضرور
 فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہی کیفیت افسانہ کی روح ہے۔
 میں مست رفتار بھی ہوں، مہینے بھر میں شاید میں نے کبھی دو قہاؤں
 سے زائد نہیں لکھے بعض اوقات تو مہینوں کوئی افسانہ نہیں لکھتا، واقعہ
 اور گیر کڑ تو سب مل جاتے ہیں لیکن نفسیاتی بنیاد و شکل ملتی ہے۔ یہ سب
 حل ہو جانے پر افسانہ لکھنے میں دیر نہیں لگتی۔ مگر ان چند سطور سے افسانہ
 نویس کے حقائق نہیں بیان کر سکتا۔ یہ ایک ذہنی امر ہے۔ سیکھنے سے بھی
 لوگ افسانہ نویس بن جاتے ہیں، لیکن شاعری کی طرح اس کے لئے بھی اور
 اور ادب کے ہر شعبہ کے لئے کچھ فطری مناسبت ضروری ہے۔ فطرت آپ
 سے پلاٹ بناتی ہے، ڈرامائی کیفیت پیدا کرتی ہے، تاثیر لاتی ہے، ادبی
 خوبیاں جمع کرتی ہے، نادانستہ طور پر آپ ہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے
 ہاں قصہ ختم ہو جانے کے بعد میں خود اسے پڑھتا ہوں۔ اگر اس میں مجھے
 ندرت، کچھ جدت، کچھ حقیقت کی تازگی، کچھ حرکت پیدا کرنے کی قوت

کا احساس پیدا ہوتا ہے تو میں اُسے کامیاب افسانہ سمجھتا ہوں، ورنہ سمجھتا ہوں فیمل ہو گیا۔ حالانکہ فیمل اور پاس دونوں افسانے شائع ہو چکے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس افسانے کو میں نے فیمل سمجھا تھا اُسے احباب نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس لئے میں اپنے معیار پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا۔

پریم چند

۱۰ اکتوبر ۱۹۵۱ء
خلیفہ،
ب۔ ب۔

میں نے

Finishes by Suran
Received by Suran
An. dated 15th Aug 51.

the Student of M. Sc. (H. S.)
University
Aligarh.

CALL No. { 928591.233 } ACC. No. 12115
 AUTHOR زین العابدین
 TITLE زین العابدین

Acc. No. 12115
 Class No. 928591.233 Book No. 12115
 Author زین العابدین
 Title زین العابدین

Borrower's No.	Issue Date	Borrower's No.	Issue Date
For Binding	24/11/66		

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

